

Beerot Itzhak

Периодическое издание фонда поддержки и распространения Торы "Беерот Ицхак" имени р. Ицхака Зильбера под руководством р. Игалья Полищука, главы русскоязычного отделения ешивы "а-Ран" в Иерусалиме

Книга «Берешит» • Недельная глава «Лех Леха»

Распространение приветствуется! При использовании обязательно укажите ссылку на данное издание и на его источники. Просьба строго следить за тем, чтобы издание не выносили в Шаббат в местах, где нет эрува. Обращаем Ваше внимание: поскольку издание содержит святые слова Торы, оно требует уважительного обращения и генизы.

2 стр.	Письмо главы нашего поколения гаона рава Аарона Лейба Штейнмана, да продлятся его годы	מכתב של מרן הגראי"ל שטיינמן, שליט"א	עמ' 2
Недельная глава			
2 стр.	Комментарии Рамбана к недельной главе	פירוש של הרמב"ן על פרשת השבוע	עמ' 2
4 стр.	Важность заселения Земли Израиля Рав Авраам Куперман	יישוב ארץ ישראל הרב אברהם קופרמן	עמ' 4
5 стр.	Лакомства к субботнему столу Короткие ворты на тему недельной главы	מטעמים לשולחן שבת	עמ' 5
6 стр.	Кто пробудил справедливость с Востока? Афтара недельной главы. Рав Нахум Шатхин	מי העיר ממזרח צדק הרב נחום שטחין	עמ' 6
ТаНаХ рассказывает			
7 стр.	Книга пророка Шмуэля Молитва еврея важнее жертвоприношения Рав Нахум Шатхин	תנ"ך ספר שמואל הרב נחום שטחין	עמ' 7
Изучение Мишны			
8 стр.	Пиркей Авот. Глава первая, мишна вторая	לימוד משנה אבות. פרק א'. משנה ב'	עמ' 8
Еврейский взгляд			
17 стр.	События на Святой Земле и новый цикл чтения Торы По материалам урока рава Игалья Полищука	מבט יהודי המצב בארץ ישראל על פי שיעורי הרב יגאל פולישצ'וק	עמ' 17
20 стр.	Жизнь продолжается. Рав Яаков Даниэль Травис	חיים ממשיכים. הרב יעקב דניאל טראוויס	עמ' 20
Еврейское мировоззрение			
24 стр.	Ховот а-Левавот. Врата упования Рабейну Бахае Ибн Пакуда	השקפה חובות הלבבות. שער הביטחון רבינו בחיי אבן פקודה	עמ' 24
26 стр.	Шаарей Тшува. Рабейну Йона	שערי תשובה. רבנו יונה	עמ' 26
Наши великие мудрецы			
27 стр.	Рав Акива Софер. Рав Шломо Лоренц	גדולי ישראל הרב עקיבא סופר. הרב שלמה לורנץ	עמ' 27
Еврейский закон (алаха)			
29 стр.	Законы Шаббата в кратком изложении Рав Яаков Позен	הלכה קיצור הלכות שבת הרב יעקב פאזען	עמ' 29
30 стр.	Хафец Хаим. Законы запрета рехилут Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина	חפץ חיים הרב ישראל מאיר הכהן מראדין	עמ' 30
Еврейский дом			
31 стр.	Воспоминания о рабанит Шейне Хае Эльяшив Рабанит Варда Литман	בית יהודי זכרונות על רבנית שיינה חיה אלישיב רבנית וורדה ליטמן	עמ' 31

ОБРАЩЕНИЕ НАШЕГО УЧИТЕЛЯ ГАОНА РАВА ААРОНА ЛЕЙБА ШТЕЙНМАНА В СВЯЗИ С ПОЛОЖЕНИЕМ В СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

*С Б-жьей помощью!
26 Тишрея 5776*

К братьям нашим, сынам Израиля, жителям Святой Земли!

Слышал я, что Хафец Хаим, да будет благословенна его память, объяснял стих Писания (Коэлет, 5:1): «Не торопись устами своими, и пусть сердце твое не спешит молвить слово пред Б-гом, ибо Б-г в небесах, а ты – на земле; потому да будут слова твои немногими», приводя следующий пример.

Когда мы смотрим на печать снизу, то не можем понять написанного на ней, поскольку видим буквы в зеркальном отражении. Но после того, как сделаем оттиск и буквы повернутся должным образом, – видим написанное четко. И ясно, что Творец сотворил мир, чтобы делать благо Своим созданиям; и разве может

прийти нам в голову, что Он сотворил мир, чтобы делать им зло? Но обязанность человека в такие времена, как теперь, – тщательно проверить свои дела; и «сердце знает горечь свою» (Мишлей, 14:10), – знает, что ему надо исправить.

И возможно, что для усиления заслуг общины нужно поощрять людей по-особому укрепляться в Торе и добрых делах. Этим мы удостоимся того, чтобы пробудилось к нам милосердие с Небес, и чтобы не слышались больше вопли страдания и бед в пределах наших!

От редакции. В этом номере вы найдете статью р. Игаля Полищука по данной теме.

Аарон Лейб Штейнман

НЕДЕЛЬНАЯ ГЛАВА

«ЛЕХ ЛЕХА»

КОММЕНТАРИИ РАМБАНА

ДЕЛА ОТЦОВ – ЗНАК ДЛЯ СЫНОВЕЙ

«И прошел Аврам по стране до места Шхема, до Элон-Морэ...» (Берешит, 12:6).

Я изложу тебе общий принцип, и пойми его в отношении всех последующих глав, посвященных нашим праотцам Аврааму, Ицхаку и Якову. И это великий принцип, но наши мудрецы выразили его очень кратко, сказав: все, что происходит с отцами, – знак для сыновей [здесь Рамбан ссылается на мидраш, в котором сказано, что «Святой, благословен Он, дал знак Аврааму: все, что произойдет с ним, произойдет в будущем с его потомками». И приводится несколько примеров: «Авраам спустился в Египет из-за голода, и его потомки спустились в Египет из-за голода. ...Авраам сражался с четырьмя царями, и против народа Израиля в будущем объединятся все цари, как сказано (Теилим, 2:2): «Восстали земные цари, и правители объединились в заговор против Г-спода и Его Машиаха» (Танхума, Лех Леа 9)]. И поэтому в Писании подробно рассказывается о путешествиях праотцев или о рытье колодцев, а также о других событиях. И можно было бы подумать, что это лишние подробности, от которых нет пользы, – однако все они содержат предсказания будущего.

И когда что-либо происходит с одним из трех пророков, которые были нашими праотцами, вдумайся в это, чтобы узнать, какие события предопределены для их потомков.

И знай, что любой приговор Небес, который воплощается в некоем образном действии пророка, на верняка реализуется затем и в действительности. И поэтому пророки совершали подобные действия. Так, пророк Ирмияу повелел от имени Б-га своему ученику Баруху: «И будет, когда ты закончишь чтение этого свитка, то привяжи к нему камень и забрось его в Евфрат, и скажи: так погрузится Вавилон и не поднимется из-за беды, которую Я наведу на него, и они изнемогут» (Ирмияу, 51:63-64). И подобное же действие совершил Элиша, когда он «сказал царю Израиля возложить руку свою на лук», и сам Элиша «положил руки свои на руки царя» и велел ему выстрелить через окно дворца на восток, в сторону земли Арам. И когда царь выстрелил, Элиша сказал ему: «Это стрела спасения, (которое придет) от Г-спода, – стрела избавления от Арама, и ты поразишь арамейцев в Афеке окончательно» (Млахим 2, 13:16-17). А затем Элиша велел царю взять стрелы и бить ими в землю – и царь ударил в землю три раза. И тогда «разгневался на него человек Б-жий (т. е. Элиша), сказав: нужно было ударить пять или шесть раз, тогда бы ты окончательно разбил арамейцев, а теперь ты побьешь арамейцев (только) три раза» (там же, 13:19). [См. также пророчество Йехезкеля, в котором с помощью подобного символического действия предсказано конечное избавление народа Израиля и воцарение Машиаха (Йехезкель, 37:15-28).]

И поэтому Святой, благословен Он, поселил Авраама в этой земле и повелел совершить такие действия, которые станут прообразом всего того, что в будущем

произойдет с его потомством. И пойми это. [Рав Элияу Деслер поясняет, что «образное действие пророка», связанное с predetermined приговором Небес, переносит это будущее событие из высших миров в нижний – в «мир действия» (олам а-асия). А уж после того, как прообраз будущего события проявляется в нижнем мире, неизбежно реализуется и сам приговор. И чаще всего таким «образным действием», определяющим будущее, становится испытание, которое должен выдержать человек (Михтав ми-Элияу, 5, с. 401-402).]

А теперь, с Б-жьей помощью, я начинаю разъяснять эти события в подробностях, по ходу изложения в Торе.

Сказано: «**И прошел Аврам по стране до места Шхема...**», – и это название города, а также название всей этой области. А Шхем, сын Хамора, получил имя по названию своего города.

...И то, что Аврам поселился в этом месте с самого начала, еще до того, как Б-г даровал ему эту землю, было намеком на то, что его потомки захватят это место еще до того, как удостоятся его, – т. е. до того, как наполнится чаша грехов жителей той земли и они будут оттуда изгнаны.

А Элон Морэ – это место в области Шхема. И оно называется также «Элоней Морэ», как написано: «...в степи, против Гилгала, около Элоней Морэ» (Дварим, 11:30). И в области Шхема, недалеко от реки Иордан, расположены гора Гризим и гора Эйваль, куда народ Израиля пришел в начале овладения этой страной.

А после того, как Святой, благословен Он, сказал: «Твоему потомству Я отдам эту страну» (Берешит, 12:7), Аврам «двинулся» из Шхема «и раскинул свой шатер» (там же, 12:8) между Бейт-Элем и Аием – в месте, которым овладел Йеошуа в самом начале завоевания

ЧЕТЫРЕ ЦАРЯ – ЧЕТЫРЕ ЦАРСТВА

«И было в дни Амрафеля, царя Шинара, Арьёха, царя Эласара, Кедарлаомера, царя Эйлама, и Тидала, царя народов. Они вели войну...» (Берешит, 14:1-2)

Эти события [т. е. «война царей» и победа Авраама над «четырьмя царями»] произошли с Авраамом для того, чтобы показать: четыре царства будут владеть в мире, но в конце концов потомки Авраама возобладают, и все эти царства падут перед ними и возвратят всех пленников и награбленное имущество.

[В мидраше отмечается, что суть этой войны образно передана в стихе псалма: «Злодеи обнажили меч и натянули лук, чтобы свалить обездоленного и нищего, изрубить идущих по прямому пути» (Теллим, 37:14). Согласно толкованию мидраша, «злодеи» – это царь Амрафель и его соратники, «обездоленный и нищий» – это Лот, а «идущие по прямому пути» – это Авраам и его ученики (Берешит Раба, 42:1). Ведь, согласно многим талмудическим источникам, Амрафель, возглавляющий союз «четырех царей»,

– это царь Нимрод, непримиримый враг Авраама, который повелел бросить его в огненную печь в Ур Касдим (Таргум Йонатан на Берешит, 14:1; Берешит Раба, 42:2). В Талмуде указано, что его стали называть «אמראפל» (Амрафель) именно после того, как он «אמר פול» (амар поль), – т. е. «велел (буквально: сказал) бросить» Авраама в огонь (Эрувин, 53а; Танхума, Лех, 6; Раши на Берешит, 14:1). И с тех пор Нимрод-Амрафель постоянно «искал души» Авраама, и поэтому он собрал и привел на войну против него всех этих царей (Перуш Маарзо на Берешит Раба, 42:4).

В святой книге «Зоар» сказано, что «четыре царя» начали эту войну, в первую очередь, для того, чтобы расправиться с Авраамом, который стремился увести весь мир от идолослужения и распространял веру в Единого Б-га (Зоар, Лех, 966). Комментаторы поясняют: четыре царя захватили в плен Лота, так как рассчитывали, что Авраам попытается спасти своего племянника и сам попадет к ним в руки. И поэтому они не собирались умертвить Лота, а только взять в плен, чтобы он стал «обездоленным и нищим», а вот Авраама они действительно рассчитывали «изрубить» и убить. Но Всевышний обратил их меч против них самих, и их постигла участь, которую они готовили Аврааму, – как сказано в следующем стихе процитированного выше псалма (Теллим, 37:15): «Их меч вонзится в их сердце, а их лук переломится» (Хидушей а-Радаль и Эц Йосеф на Берешит Раба, 42:1; Ми-Мамаким 1, Лех, с. 79-80).

Как при Аврааме беда началась с четырех царей, стремившихся его убить, – однако он спасся от них, и ему было даровано великое избавление, – так и в будущем: четыре царства будут пытаться уничтожить народ Израиля, ведь все, что произошло с Авраамом, – это знак для его потомков (Матнот Кейна на Берешит Раба, 42:2).]

И первым из них был царь Вавилона [Ведь именно в земле Шинар возвели город, названный затем Вавилоном, а в нем – башню (см. Берешит, 11:2-9). И в Торе сказано о Нимроде: «И был началом его царства ... Вавилон в стране Шинар» (Берешит, 10:10; см. также комментарий к Берешит, 11:4-5). И Ункелос в своем переводе на арамейский язык подтверждает, что «Шинар» – это и есть Вавилон (Таргум Ункелос, Берешит, 14:1).], – и так же в будущем [первым царством, которое покорит Израиль, будет Вавилон], ведь сказано: «Ты сам – голова из золота» (Даниэль, 2:38).

[В книге пророка Даниэля рассказывается, как вавилонский царь Невухаднецар, грозный покоритель Иерусалима, увидел сон, который его очень встревожил, – но по пробуждению он забыл содержание сна, и никто не мог его восстановить и разгадать. Разгневанный царь повелел изрубить на куски всех своих советников и толкователей снов. Угроза нависла и над Даниэлем – и тогда Творец вложил в его уста разгадку вещего сна. Даниэль напомнил царю, что тот видел во сне «огромного идола, ...голова которого была из чистого золота, и руки из серебра, чрево и бедра из меди, голени – из железа, а ступни – частью из железа, а частью – из глины» (Даниэль, 2:31-33).

По словам Даниэля, четыре части этого идола символизировали четыре царства, которые будут править миром на протяжении истории и подчинят себе сыновей Израиля, и первое из этих «четырёх царств» – Вавилон. Поэтому-то Даниэль и сказал Невухаднецарю: «Ты сам – голова из золота» (там же 2:38).

Согласно указаниям комментаторов, вторым царством будут Мидия и Персия, третьим – Греция, т. е. царство Александра Македонского, и, наконец, четвертым – Эдом, «царство», начавшееся с римлян и продолжающееся до наших дней (Раши на Даниэль, 2:39). А затем «Б-г небесный установит такое царство, которое никогда не разрушится, ...– оно разобьёт и уничтожит все эти царства, а само будет стоять вечно» (Даниэль, 2:44). И это – «царство Святого, благословен Он, – царство Машиаха» (Раши, там.)]

А Эласар – это, возможно, название города в Мидии или в Персии.

А в городе **Эйламе** правил царь Греции, и это был первый из их царей, и оттуда распространилось их царство после победы Дария. И об этом уже упомянули наши мудрецы, ведь сказал раби Йоси: «Шесть лет их царство было в Эйламе, а затем распространилось по всему миру».

ВАЖНОСТЬ ЗАСЕЛЕНИЯ ЗЕМЛИ ИЗРАИЛЯ

Рав Авраам Куперман

Наша недельная глава начинается с того, что Всевышний говорит Аврааму: «Иди себе...» (Берешит, 12:1). Мой учитель рав Гедаля Айзман, благословенна память праведника, говорил от имени Альшиха, что Святой, благословен Он, сказал Аврааму: «Где ты сможешь достичь своей сути? Только в Земле Израиля». И так следует объяснить слова «иди себе» – иди к своей сути, только в Земле Израиля ты сможешь реализовать предназначение своей души.

Мой учитель рав Айзман привел отрывок из «Мидраш Раба» (Ваикра, 36:5): «А почему Он упоминает заслугу праотцев и вместе с тем – заслугу Земли Израиля? Наши мудрецы приводят следующую притчу: “У царя было трое сыновей и одна рабыня, которая их растила. Каждый раз, когда царь хотел узнать, как дела у его детей, он говорил: спросите для меня, как дела у няни”. Точно так же, говорят мудрецы, когда Святой, благословен Он, упоминает праотцев, вместе с тем Он упоминает и Землю. И это то, что написано: “И вспомню я завет мой с Яковом... и Землю вспомню”».

Мой учитель сказал: мы были уверены в том, что наши святые праотцы, в силу величия и святости их душ, не нуждаются ни в какой помощи. Однако мидраш раскрывает, что лишь Земля Израиля повлияла на их величие!

В сборнике траурных молитв на 9 Ава, составленном Авраамом Ахозе, один из авторов в своем тексте

А царь народов – это царь, который правил различными народами, которые поставили его главой и правителем над собой. Это намек на императора Рима, который правил империей, собранной из многих народов: *китим* [Ункелос указывает, что «китим» – это римляне, а р. Йонатан Бен Узиэль называет их обитателями «страны Италия» (Таргум Ункелос и Таргум Йонатан на Бемидбар, 24:24; см. также Раши на Даниэль, 11:30)], эдомитян и других.

И об этом говорится в «Берешит Раба». Сказал раби Абин: «Как начинается с четырех царей, так и завершается четырьмя царствами: Вавилон, Мидия, Греция и Эдом». И еще там сказано: «**И было в дни Амрафеля, царя Шинара...**» – это Вавилон, «**Арьех, царь Эласара**» – это Мидия, «**Кедарлаомер, царь Эйлама**» – это Греция, а «**Тидаль, царь народов**» – это царство Эдома, которое властвовало над всеми народами мира.

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность переводчику раву Александру Кацу, редактору раву Цви Патласу и издательству «Пардес» за право пользоваться их переводом комментария Рамбана на русский язык.

упоминает о том, что воды Земли Израиля исцеляли прокаженных (имеется в виду рассказ об арамейском полководце Наамане, который окунулся в Иордан по указанию пророка Элиши).

Мой учитель сказал, что когда изучают Пророков и Писания, то всем ясно, что чудо исцеления Наамана от проказы обусловлено исключительно заслугами Элиши. Однако автор данного плача открыл, что к заслугам Элиши прибавилась заслуга святости Земли Израиля. Если так, становится очень понятным, почему Нааман затем хочет взять земли Эрец Исраэль, чтобы приносить жертвы только Г-споду. Он понял, что заслуга Земли Израиля способствовала его исцелению, и захотел построить в Араме жертвенник из земли Эрец Исраэль.

В тех же траурных молитвах упоминается, что даже осел бен Яира стал более мудрым, находясь в Земле Израиля. Мой учитель отметил, что мы всегда учили, что причина, по которой осел не стал есть то, от чего не был отделен маасер, обусловлена лишь святостью раби Пинхаса бен Яира. Однако автор плача научил нас, что к этому добавилась святость Земли Израиля.

В книге «Руах Хаим» гаона рава Хаим из Воложина, ученика Виленского Гаона, написано, что каждое испытание, в котором выстояли наши праотцы, дало им качества, которые они передали нам по наследству, как нечто естественное! И поэтому, благодаря испытанию, в котором выстоял наш праотец Авраам – он покинул родину и семью, поднялся в Землю Израиля – в каждом еврее просыпается стремление и сильное желание оставить родину, и переселиться в Землю Израиля.

Мирной нам всем субботы – и да удостоимся мы освятиться святостью Земли Израиля!

Подготовил рав Э. Швальб

ЛАКОМСТВА К СУББОТНЕМУ СТОЛУ

КОРОТКИЕ ВОРТЫ НА ТЕМУ НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ

В стихе (Берешит, 12:2) Всевышний говорит Аврааму: «И сделаю тебя великим народом, и благословлю тебя, и возвеличу твое имя – и будет благословение». Раши объясняет: «и сделаю тебя великим народом» – это [намек на] то, что [в первом благословении молитвы Шмоне Эсре] говорят: «Б-г Авраама». «И благословлю тебя» – это то, что говорят [вслед за этим]: «Б-г Ицхака». «И возвеличу твое имя» – это то, что говорят [после этого]: «Б-г Яакова». Может быть, и в завершении [благословления] будут упомянуты все? Нет, говорит Тора: «и будет благословение» – [намек на то,] что тобой завершится, а не ими.

Сказал рав Шимон Шкоп (автор книги «Шаарей Йошер»), что в этом комментарии есть намек на то, что будет в последних поколениях, когда многие люди, родители которых не жили по законам Торы, начнут возвращаться к еврейским корням. Так можно понять то, что говорит Раши: «тобой завершится» – *галут* завершится теми, кто подобен тебе, т. е. идущими путём Авраама, который отверг образ жизни своего отца-идолопоклонника Тераха и отделился от него.

(«Шаарей Аарон»)

В нашей главе (Берешит, 12:10-12) рассказывается: «И был голод в земле [Кнаан], и спустился Авраам в Египет переждать там, поскольку силен голод в земле [Кнаан]. И было, когда приблизился ко входу в Египет, и сказал Сарай, жене его: вот, знаю я, что ты – женщина, красивая видом. И будет, когда увидят тебя египтяне, и скажут: она – его жена, и убьют меня, а тебя оживят».

Слово «оживят» кажется здесь неподходящим, ведь оживляют человека, который умирает, а египтяне не собирались убивать Сару. Объясняет Нецив из Воложина («а-Эмек Давар»): Авраам говорит Саре: после того, как убьют меня, ты не сможешь жить от горя и умрешь, но египтяне не дадут тебе это сделать, и оживят [известно, что египтяне владели оккультными знаниями], и это принесет тебе невыразимые страдания – жить после потери любимого человека.

(«а-Эмек Давар»)

В стихе (Берешит, 12:20) говорится: «И приказал о нем [об Аврааме] фараон слугам, и отослал его, и его жену со всем его [имуществом]». Сказал раби Йошуа бен Карха: много подарков дал фараон Саре и, среди прочего, подарил ей землю Гошен [лучшую из провинций Египта]. И когда спустились сыновья Израила в Египет, поселились именно там, так как эта земля досталась им по наследству от их прабабушки Сары.

(«Пиркей де-раби Элиэзер», глава 26)

В нашей недельной главе (Берешит, 14:1-16) говорится о войне, которую вел Авраам с четырьмя сильнейшими царями, победил их, вернул плененных ими и имущество, которое они забрали. Рамбан объясняет, что это случилось, чтобы показать Аврааму что в будущем четыре глобальных царства будут властвовать в мире, но в конце концов его потомки так же победят их и вернут себе всех, кто был пленен этими царствами, и все имущество, которое эти царства забрали.

Когда четыре царя начали войну, они подчинили себе пять царств, располагавшихся в долине Сдома, где жил Лот – племянник Авраама, а самого Лота вместе со всем его имуществом забрали в плен. Стих (Берешит, 14:13) говорит: «И пришел спасшийся, и рассказал Аврааму *а-иври* [о пленении Лота] и т. д.» Непонятно, с какой целью спасшийся пришел к Аврааму и рассказал обо всем, ведь вроде бы очевидно, что один человек не в состоянии противостоять мощи четырех царей и спасти кого-либо от них. На что же он рассчитывал? Или, быть может, просто хотел огорчить Авраама? Объясняет Нецив из Воложина: Тора в этом месте называет Авраама, Авраам *а-иври*, то есть – из потомков и последователей Эвера, правнука Шема который, в отличие от большинства людей, шел путями Всевышнего. Другими словами, спасшийся знал, что Авраам живет в другой реальности. Реальности, в которой естественный ход событий отстает перед волей Творца, поэтому нет ничего невероятного в том, что он сможет противостоять четырём царям.

(«а-Эмек Давар»)

В нашей недельной главе рассказывается о союзе, который заключил Всевышний с Авраамом [*брит бейн а-бетарим* – союз, заключенный между частями рассеченных животных]. В стихе (Берешит, 15:17) говорится: «И было – солнце зашло, и стала тьма, и вот – дымящаяся печь и факел огня, проходящие между рассеченными этими [частями рассеченных животных, которые принес Авраам]».

Шимон бар Аба от имени раби Йоханана сказал: четыре вещи были показаны Аврааму – *гейином*, четыре царства, которые будут властвовать в мире, дарование Торы и Храм. И так сказал Всевышний Аврааму: все время, пока твои потомки будут делать две из четырех, то есть, пока будет служение в Храме и изучение Торы – они спасутся от двух других. Но если оставят эти две, то будут наказаны одним из двух других – тем, который ты выберешь. Раби Ханина бар Папа сказал: Авраам выбрал царства.

(«Мидраш Раба», 44:23)

В вышеприведённом стихе (Берешит, 15:17) последние три слова: «בין הגזרים האלה» – «между рассечёнными этими». Последние буквы слов, если читать их от конца стиха к началу, составляют слово *אמן* – Аман.

Говорит раби Эфраим: возможно, здесь есть намек на то, что произошло в этом поколении – дымящаяся печь и факел огня, проведенные через нас руками нацистов [да будут стерты их имена!], потомков Амалека [который был предком Амана]. И еще, возможно, здесь содержится намек на полное уничтожение Амалека в конце дней.

(«Шаарей Аарон»)

КТО ПРОБУДИЛ СПРАВЕДЛИВОСТЬ С ВОСТОКА?

АФТАРА НЕДЕЛЬНОЙ ГЛАВЫ ЛЕХ ЛЕХА

Рав Нахум Шатхин

В афтаре недельной главы Лех Леха читают отрывок из книги пророка Йешаяу (40:27-41:16):

«Кто побудил от востока [того, кто] правду призвал в спутники себе, предал ему народы и покорил царей? Он обратит их в прах мечом своим, в солому развеянную – луком своим» (Йешаяу, 41:2).

НОАХ И ЕГО СЕМЬЯ ПЕРЕЖИЛИ ПОТОП В ЗАСЛУГУ МИЛОСЕРДИЯ

Говорится в мидраше «Шохар Тов» (Теилим, 37), что спросил Авраам у Малки Цедека (Шема, сына Ноаха): «В заслугу чего вы смогли выжить во время потопа»? Ответил ему Малки Цедек, что они смогли выйти из ковчега в заслугу своего милосердия. Спросил Авраам: «Какое же милосердие вы делали? Разве были там бедные? Ведь только Ноах с сыновьями были в ковчеге». Ответил ему сын Ноаха, что они оказывали милосердие диким зверям, домашним животным и птицам. Они не спали ночами, только чтобы успеть накормить всех обитателей ковчега. Когда же однажды не успели вовремя раздать еду животным, Ноах был очень раздосадован. Стал тогда Авраам рассуждать: «Семья Ноаха смогла пережить потоп благодаря милосердию, оказанному зверям и птицам. Разве не смогу я избежать бед в этом мире, если стану творить милосердие не животным, а людям, которые подобны ангелам?» И сказано сразу после этого: «И насадил тамариск (*эшель*) в Беер-Шеве». Говорит мидраш, что слово *эшель* содержит в себе намек на три милости, которые Авраам оказывал гостям. Буква *алеф* означает *ахила* (еда), буква *шин* – *ития* (питье), а буква *ламед* – *левая* (провода) гостей после отдыха в шатре у Авраама (согласно другому объяснению, буква *ламед* означает *лина* – ночлег).

ПЕРЕНОС ЗВЕЗДЫ ЦЕДЕК (ЮПИТЕРА) С ЗАПАДА НА ВОСТОК

После победы Авраама над армиями царей востока Всевышний обещает ему защиту и награду. На это отвечает Авраам, что, в соответствии с его астрологическими расчетами, он не может иметь

детей. А что может быть большей наградой, чем достойные потомки? Тогда сказал ему Всевышний, чтобы он перестал обращаться к астрологическим прогнозам: «Я изменю твое имя и имя твоей жены Сарай, и вместе с именами изменится ваш *мазаль*. Аврам и Сарай не могут родить, но Авраам и Сара смогут родить».

В трактате Шаббат (1566) также приводится стих из нашей афтары «Кто побудил с востока [того, кто] правду призвал в спутники себе...» в качестве доказательства того, что народ Израиля находится вне влияния планет. Поясняют комментаторы, что в момент рождения Авраама планета Земля была под влиянием планеты Цедек (Юпитер). На тот момент Цедек располагался с западной стороны по отношению к Земле. Западная сторона – холодная сторона, что и стало причиной неспособности Авраама произвести на свет детей. Но Всевышний, желая вознаградить Авраама, переместил планету Цедек на восточную, «теплую» часть. Это «теплое» влияние Цедека на Авраама и стало причиной появления на свет Ицхака. С тех пор все его потомки – народ Израиля – находятся вне влияния планет, и с тех пор *цедек* – стремление к праведности и справедливости – является отличительной чертой потомков Авраама.

«И ОБРУЧУ ТЕБЯ МНЕ ПРАВЕДНОСТЬЮ И СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ, ДОБРОТОЙ И МИЛОСЕРДИЕМ»

Говорится в трактате Хулин (29), что вернувшись с войны, Авраам не согласился оставить себе захваченные трофеи, сказав: «Что от нитки до ремешка от обуви – не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама» (Берешит, 14:23). Авраам не хотел оставлять себе ничего из захваченного, потому что опасался, что эти вещи не принадлежат ему. Он остерегался и отдалялся от воровства настолько, что даже не был готов оставить себе ремешок или нитку. За это Всевышний наградил его и его потомков ремешком – заповедью *тфилин*, и нитью – заповедью *цицит*.

Праотец нашего народа был не только символом добра и милосердия, но и символом справедливости. Его прямота и добропорядочность (какой мир еще не видывал) завоевывали сердца миллионов. Как говорится об этом в мидраше, справедливость кричала: «Где же Авраам? Ведь если не он, то кто же на земле реализует меня?»

Евреи удостоились чести не только возлагать головной *тфилин* с его ремешками, но также и ручной *тфилин*. Головной *тфилин* виден каждому, и является символом того, что Имя Всевышнего начертано на Его народе. Ручной *тфилин* часто скрыт под одеждой и не виден. Он намекает на то, что скрыто внутри: Всевышний наградил

потомков Авраама возможностью приобрести доброе сердце, которое и является признаком потомков Авраама.

После возложения *тфилин* на руку и на голову наматывают три витка на средний палец. При этом принято произносить стих: «И обручу тебя Мне навеки, и обручу тебя Мне праведностью и справедливостью, добротой и милосердием» (Ошеа, 2:21). Почему именно этот стих? Потому что

заповедь накладывания *тфилин* народ Израила получил в заслугу двух качеств Авраама – справедливости и милосердия. Праведность и справедливость в поступках видны всем, и головной *тфилин* соответствует этим качествам. А доброта и милосердие зависят от доброго сердца внутри человека. Этим качествам соответствует ручной *тфилин*, который практически не виден, кроме небольшой части ремешка, намотанного на пальцы руки.

ТАНАХ РАССКАЗЫВАЕТ

МОЛИТВА ЕВРЕЯ ВАЖНЕЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Рав Нахум Шатхин

«И поднимался тот человек из города своего в Шило из года в год поклоняться и приносить жертвы Г-споду Воинств; а там два сына Эли: Хофни и Пинхас, священники Г-спода» (Шмуэль 1, 1:3).

У заповеди *алия ле-регель* (посещение Храма по праздникам) есть, разумеется, свои законы, но среди них не упоминается обязанность **пасть ниц** (**לִישְׁתַּחֲוֹת**). Виленский Гаон в книге «Адерет Элияу» (в отрывке, где говорится о заповеди приношения в Храм первых плодов – *бикурим*) пишет: «И поставь это пред Г-сподом, Б-гом твоим, и **пади ниц** (**וְהִשְׁתַּחֲוִיתָ**) пред Г-сподом, Б-гом твоим». Каждый еврей обязан пасть ниц, когда он выходит из Храма. То есть, не подумай, что эта обязанность – часть заповеди приношения первых плодов. Каждый еврей, по завершению своего посещения Храма, обязан пасть ниц».

Если это не часть заповеди, как, например, предстать перед Всевышним или принести жертву, тогда почему в стихе говорится именно об этом? И почему упоминание о поклонении располагается в стихе перед упоминанием о жертвоприношении, которое является центральной частью *алия ле-регель*?

Мальбим и другие комментаторы утверждают, что в нашем стихе слово **לִישְׁתַּחֲוֹת** (*леиштахавот*) вообще не означает пасть ниц. Здесь это слово означает молитву, и мы приведем несколько

доказательств этого. Пишет рав Нафтали Цви Йеуда Берлин (Нецив из Воложина) в комментарии к Торе «Архев Давар» (24:26): «Это правило: в каждом месте в ТаНаХе, где говорится о поклонении Всевышнему, всегда идет речь о благословении или молитве».

Также рав Ицхак Гутнер в книге «Пахад Ицхак» (в разделе писем) отвечает на вопрос: «Ты спрашиваешь, означает ли слово *леиштахавот* в молитве Мусаф – молиться, как сказано об этом в мидраше “Ялкут Шмуэль”? Друг мой, знай, что когда в источниках под словом *леиштахавот* подразумевается молитва, то речь идет о времени Первого Храма. В те времена еще не было установлено (на уровне закона) ни количества молитв в течение дня, ни обязательного времени, ни формы молитвы, ни обязательного текста молитв. Поэтому встречается так много названий, которыми определяется молитва, и одно из них – это *леиштахавот* (кланяться, пасть ниц). Однако со времен *аншей Кнессет а-гдола* – мужей Великого собрания, и до наших дней, молитва обрела четкие критерии, такие, как содержание текста, время произношения, количества молитв в течение дня, и даже положение и движения тела. Поэтому это очень спорное утверждение, что слово *леиштахавот* пришло указать на молитву, а не на простой смысл этого слова – преклонение».

Из слов рава Гутнера очевидно, что в те далекие времена, когда еще не был построен Первый Храм, под этим словом всегда подразумевалась именно молитва. Это значит, что единственно правильным пониманием нашего стиха может быть только это: «И ходил человек тот из города своего в Шило из года в год молиться и приносить жертвы Г-споду Воинств».

А из того, что в стихе упоминание о молитве расположено перед жертвоприношением, учат наши мудрецы, что для Всевышнего важнее вознесение молитвы евреем, чем принесение жертвы.

ИЗУЧЕНИЕ МИШНЫ

ПИРКЕЙ АВОТ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. МИШНА ВТОРАЯ

Печатается с разрешения издательства "Кеилат Москва"

שְׁמַעוֹן הַצְּדִיק הָיָה מְשִׁירֵי כְּנֶסֶת הַגְּדוּלָּה. הוּא
הָיָה אֹמֵר, עַל שְׁלֹשָׁה דְּבָרִים הָעוֹלָם עוֹמֵד,
עַל הַתּוֹרָה וְעַל הָעֲבוּדָה וְעַל גְּמִילוּת חַסְדִּים:

Шимон а-Цадик (Шимон-Праведник) был из последних мужей Великого собрания. Он говорил: «На трех вещах стоит мир: на Торе, на служении Бгу и на добрых делах».

” Шимон а-Цадик

Шимон а-Цадик (умер ок. 3448 г. /312 г. до н.э.) происходил из семьи Эзры аСофера [Эзры-Писца], основавшего Великое собрание, и учился у него (Рашбец; Седер а-дорот). В течение сорока лет он был первосвященником во Втором Храме (Йома 9а). Талмуд (там же 39а) перечисляет семь проявлений Бжественного благословения, которые повторялись в Храме все годы его служения. Так, например, красная нить, повязанная на голову козла отпущения в Йом-Кипур, становилась белой [свидетельство прощения грехов сынам Израиля], огонь на жертвеннике горел без добавления дров [свидетельство присутствия Шехины в Храме].

Шимон а-Цадик дважды совершал обряд, связанный с приготовлением пепла красной коровы для очистительной воды [до него такой обряд совершали только Моше и Эзра] (Пара 3:5; Седер адорот).

Когда в 3442 году (318 г. до н.э.) войска Александра Македонского приблизились к Иерусалиму и над святым Храмом нависла угроза, Шимон а-Цадик в полном облачении первосвященника вышел навстречу завоевателю во главе депутации старейшин. «Они двигались всю ночь, при свете факелов», рассказывает Талмуд, и на рассвете встретились с передовым отрядом захватчиков. Пораженный величественным обликом первосвященника, Александр Македонский сошел с колесницы и склонился перед ним до земли. Своим полководцам Александр объяснил потом, что «ангел, который открывался ему в ночных видениях и даровал ему победы в войнах, выглядел точно как этот человек» (Йома 69а). Штурм Иерусалима был отменен.

Шимон показал Александру Храм, и гость попросил в знак их союза установить возле жертвенника его статую. Шимон а-Цадик ответил, что это запрещено законами Торы, но обещал, что все коэны, которые родятся в этом году, будут названы в честь полководца именем Александр (Седер адорот).

Шимон а-Цадик предсказал срок своей смерти, рассказав, что на протяжении сорока лет каждый Йом-Кипур некий старец в белоснежных одеждах входил вместе с ним в Святая Святых Храма и вместе с ним выходил, а на этот раз старец был в черном и, войдя в Святая Святых вместе с Шимоном, с ним не вышел. Действительно, по завершении праздничных торжеств Шимон а-Цадик, «проболел семь дней, умер» (Менахот 109б). После его смерти в Храме больше не произносился тетраграмматон – четырехбуквенное Имя Всевышнего, обладающее особой святостью.

Почему его называли Праведником?

Почему из всех мудрецов эпохи Мишны прозвание «а-Цадик» [Праведник] получил именно Шимон, при том что все эти мудрецы были праведниками? Вероятно, в народе его так называли потому, что в его поколении не было человека более праведного (Рашбец)¹.

” Шимон а-Цадик был из последних мужей Великого собрания

Был ли Шимон а-Цадик последним или одним из последних мужей Великого собрания

Рамбам (предисловие к Мишне Тора) и **Рав из Бартануры** считают, что Шимон а-Цадик был последним из мужей Великого собрания. Однако, по мнению **Махзор Витри**, Шимон а-Цадик не был последним из членов Собрания – мишна лишь имеет в виду, что при его жизни умерло большинство членов Собрания.

” Он говорил

Что значит «он говорил»?

«Говорил» – имел обыкновение говорить. Во всех случаях, когда в трактате сказано: «Раби такой-то говорит» или «Он говорил» – подразумевается: имел обыкновение говорить (р. Овадья из Бартануры).

” На трех вещах стоит мир

Мир создан ради трех основ и поддерживается ими

Рамбам объясняет, что выражение «стоит мир» подразумевает совершенное и полноценное существование мира, которое опирается на мудрость [Тора], душевные качества людей [добрые дела] и исполнение заповедей Торы [служение].

¹ См. также Тиферет Исраэль (Пара 3:5).

Многие комментаторы² понимают слова мишны буквально: существование мира поддерживается тремя этими основами, без них мир бы полностью исчез.

Рабейну Йона и **Рав из Бартануры** относят слова мишны к Творению мира – мир был сотворен ради трех этих основ.

Рав из Бартануры в подтверждение такому пониманию приводит слова мудрецов из трактата Таанит (27б): если бы не жертвоприношения [служение], то небеса и земля не могли бы существовать³. Кроме того, **Рав из Бартануры** доказывает, что Тора и добрые дела также являются необходимыми условиями Творения. Он пишет: «На Торе» – если бы евреи не приняли Тору, мир не был бы сотворен». В доказательство он приводит слова Йирмеяу (33:25): «Если бы не Мой союз с днем и ночью [то есть – если бы не Тора, о которой сказано: «Занимайся ею днем и ночью» (Йеошуа 1:8)], не установил бы Я законов неба и земли [не сотворил бы Вселенную]». **Рав из Бартануры** продолжает: «И на добрых делах», как сказано: «Мир строится благодеянием» (Теилим 89:3)».

Рабейну Йона пишет: мир создан ради Торы, служения и добрых дел, поскольку они – «желание» Творца, то есть мир создан для людей, которые будут «желанны» Творцу исполнением трех этих вещей.

Может ли мир стоять на одной основе или необходимы все три?

Реаван (респенса 62) пишет, что мир стоит на трех перечисленных основах вместе взятых и не мог бы стоять только на одной из них.

Бен Иш Хай в **Зхут авот** приходит к такому же выводу. Не следует думать, что поскольку изучение Торы включает в себя все: и служение Б-гу, и добрые дела, как сказали мудрецы (Менахот 110а): «Каждый, кто читает отрывок из Торы, где говорится о грехоочистительной жертве, – как будто принес ее...»⁴ – то одного этого изучения достаточно. *Тана* подчеркивает, что для поддержания существования мира недостаточно заниматься только Торой, то есть недостаточно «как будто» принести жертву и «как будто» совершать добрые дела, а следует выполнять заповеди реально.

Автор книги **Сфат эмет** высказывает противоположное мнение. Согласно Сфат эмет, *тана* имел в виду, что мир может стоять и на одной основе: в какие-то периоды – на Торе, в какие-то периоды – на служении, а в какие-то – на добрых делах. Автор ссылается на книгу Ноам Элимелех, где сказано, что до Аризалья основой мироздания была Тора, а теперь – добрые дела. То же говорит и ребе из Коцка в своей книге *Леавот кодеш*: в последних поколениях перед приходом Машиаха станет меньше тех, кто занимается Торой и служением, и больше тех, кто занят благотворительностью, и настоящее Избавление наступит из-за благотворительности, как сказано: «Цион искупится правосудием, а раскаявшийся его – благотворительностью» (Йешаяу 1:27).

Мирские заботы суетны, когда не служат высокой цели

Мирские занятия суетны, когда ими занимаются для собственной пользы. Когда они служат высокой, святой цели, они возвышаются и освящаются и уже не называются суетой. Об этом и говорил Шимон а-Цадик. Когда человек занимается мирскими делами ради трех вещей: Торы, служения и благотворительности – тогда «мир» [то есть мирские, преходящие заботы] «стоит», что значит – приобретает непреходящую ценность, присоединяясь к святости (Ялкут Гершуни).

” **На Торе...**

Творение мира и его существование обеспечены Торой

Мудрецы сообщают, что целью творения мира была Тора, толкуя первые слова Пятикнижия «В начале сотворил Б-г...» (Берешит 1:1) следующим образом: Бг «сотворил» ради Торы, которая названа «начало»⁵ (Берешит Раба 1, 1). Аналогично объясняет **Талмуд** (Псахим 68б) слова пророка Йирмеяу (33:25): «Если бы не Мой союз с днем и ночью, не установил бы Я законов неба и земли»: если бы не Тора, которая называется «союзом Гспода» [и о которой сказано: «Занимайся ею днем и ночью» (Йеошуа 1:8)], не были бы сотворены небо и земля. И так же, как мир сотворен ради Торы, человек сотворен ради изучения Торы, как толковали мудрецы слова книги Йова (5:7): «Человек рожден для труда» – сотворен для труда над Торой (Санедрин 99б).

² Очевидно, что так понимают слова мишны многие источники, указанные далее.

³ Тосфот Йом Тов поясняет, что речь здесь идет не только о поддержании существования, но и о самом создании мира, поскольку мудрецы (Мегила 31б) основываются на стихе (Йирмеяу 33:25): «Если бы не Мой союз с днем и ночью [имеется в виду союз жертвоприношений (см. Мегила там же)], не установил бы Я законов неба и земли [то есть – не сотворил бы Вселенную]».

⁴ Пример иллюстрирует общее правило: изучение законов какой-либо заповеди в определенном смысле засчитывается человеку как исполнение этой заповеди.

⁵ Первое слово Торы – לַבְּרֵאשִׁית [берешит] – обычно переводят как «в начале». Однако Раши объясняет, что, если бы имелась в виду простая последовательность событий, была бы употреблена грамматическая форма *ба-ришона* [«вначале», «сначала»], а не *бе-решит*. На этом основано толкование мудрецов, поясняющее, что речь идет о Торе, ибо Тора названа *решит* – *решит дарко* [«начало Его пути»] в самом Писании (Мишлей 8:22).

Всевышний не только создал мир ради Торы – Он сделал принятие Торы условием его существования. Если народ Израиля не примет Тору, мироздание рухнет и вернется в состояние первозданной пустоты. Так мудрецы толкуют стих «И был вечер, и было утро – день шестой» (Берешит 1:31). Слово «шестой», в отличие от названий остальных дней недели, перечисленных в главе, дано с определенным артиклем. Мудрецы спрашивают почему – и отвечают: определенный артикль содержит намек на особый «шестой день» – шестой день месяца сиван, день дарования Торы. От этого дня зависит все Творение: если евреи примут Тору, мир получает право на существование. Если не примут – Вселенная возвратится к исходному хаосу и небытию (Шабат 88а)⁶.

В **Зоар**⁷ сказано, что условие, поставленное Всевышним в час Творения, не было «одноразовым», оно распространялось не только на период от дня Творения до дня дарования Торы. Все время, что мир существует, каждое мгновение – он существует благодаря изучению Торы. И вся жизнь во всех мирах, и само существование этих миров также обусловлено тем, что еврейский народ занимается Торой.

Исходя из этого, **раби Хаим из Воложина** пишет, что если бы, не дай Б-г, во всем мире на какое-то мгновение не оказалось никого, кто занимался бы Торой, все миры немедленно были бы разрушены – высшие и низшие, все обратились бы в пустоту, в ничто (Нефеш а-хаим 4:11)⁸. Поэтому, добавляет **рав Эльханан Вассерман в Сборнике статей** (Заповеди об отношениях между людьми, 1), в каждый момент, что человек занят изучением Торы, он вносит важный вклад в существование всего мироздания.

Что имел в виду тана, говоря о Торе?

Существует несколько возможностей понимания слов «мир стоит на Торе»: мир создан ради того, чтобы в будущем Израиль получил Тору, или – мир существует благодаря тому, что евреи постоянно изучают Тору, или – мир существует благодаря исполнению заповедей Торы.

⁶ Там же говорится, что в час синайского Откровения Всевышний поднял над сынами Израиля «гору, как корыто», сказав: «Если вы принимаете Тору – хорошо, а если нет – тут будет ваша могила!» (Шабат 88а, Раши). Слова Творца были не угрозой, а констатацией факта: если бы еврейский народ не принял Тору, мир перестал бы существовать, а вместе с ним – и все человечество (Маарша, Хидушей агадот, Авода зара 2б; Даркей авот 1, с. 362).

⁷ Главы Берешит (47) и Трума (161).

⁸ Развивая эту мысль, раби Хаим из Воложина пишет в книге Руах хаим: у материальной Вселенной нет никакой реальности и собственной жизненной энергии, ее материальное существование поддерживается высшей силой. Духовная энергия, оживляющая Вселенную, исходит из высших миров, расположенных один над другим. Эти миры получают жизненную силу от святой Торы, которая является источником жизни. Она предшествовала сотворению Вселенной, с ее помощью были созданы все миры, и она – надо всем. Когда Моше спустил Тору на землю и народ Израиля удостоился изучать ее, евреи, прилепившись к ней, приобщились к источнику жизни, и через них высший мир соединился с нижним.

⁹ Тора не только предписывает совершать добро, но и содержит примеры благодеяний, оказанных Всевышним людям. Так, в начале книги Берешит рассказывается, как Всевышний сделал первым людям одежды из кож, в середине ее – как Он навещал больного Авраама, а в конце Дварим – как похоронил Моше.

По мнению автора **Маген Элоким**, речь идет об изучении заповедей Торы, но не об их исполнении. Он исходит из того, что в мишне перечислены три вещи, хотя понятие «Тора» охватывает все названное: Тора предписывает приносить жертвы – а это и есть служение, и совершать добрые дела – «она [Тора] начинается с благодеяния и заканчивается им, и в середине тоже говорит о благодеянии»⁹. Из этого следует, что в мишне слово «Тора» подразумевает изучение законов Торы, а не их исполнение, иначе перечисление частных случаев исполнения Торы было бы излишним.

В сборнике **Мидраш Шмуэль** от имени **рава Матитьяу а-Ицари** сказано, что слова «на Торе» относятся к факту дарования Торы народу Израиля и означают, что если бы евреи не пожелали взять на себя исполнение заповедей Торы, мир не был бы сотворен. Так же объясняет эти слова и **Рав из Бартануры**.

В **Мидраш Шмуэль** приводится еще одно объяснение от имени **рава Матитьяу а-Ицари**: все сказанное Шимоном а-Цадиком относится к заповедям Торы, которые он делит здесь на три категории. Категория «Тора» включает в себя веру и постижение тайн Торы; под «служением Бгу» понимается исполнение заповедей Торы, связанных с действиями: жертвоприношениями, соблюдением субботы и праздников и т. д.; под «добрыми делами» подразумевается все, что касается отношений между людьми. Соответственно, мишна говорит об исполнении заповедей Торы.

” **На трех вещах стоит мир: на Торе, на служении Б-гу...**

Существование мира до дарования Торы и строительства Храма

Комментарий **Маген авот** разъясняет, что на протяжении двадцати шести поколений от Сотворения мира и до дарования Торы мир, еще не получивший основы «Тора», существовал милостью

Всевышнего. Именно поэтому, говорит гемара **Псахим** (118а), в **Великом Алеле**¹⁰ двадцать шесть раз повторяются слова «... ибо милость Его вечна».

Комментарий **Руах хаим** говорит, что до дарования Торы мир стоял на двух основах: на добрых делах и на служении. Менее чем на двух опорах мир не мог бы стоять, подобно человеку, который называется «малый мир» и стоит на двух ногах. Правда, мидраш (Бемидбар Раба 12:12) указывает, что в те времена существовали только добрые дела, но он имеет в виду, что еще не был установлен порядок регулярных жертвоприношений, появившийся после дарования Торы. Известно, тем не менее, что и Адам, и Каин, и Эвель приносили жертвы, а благодаря жертвоприношениям Ноаха получено обещание Всевышнего никогда более не уничтожать мир.

” На служении...

Под «служением» мишна понимает служение в Храме (Раши). Основная форма этого служения – жертвоприношения.

Суть жертвоприношений

Заповедь о жертвоприношениях относится к разряду *хуким* – к законам Торы, которые непонятны человеческому разуму (Рамбам פ"ה ה"ה פ"ה). Несмотря на это, *ришоним* [мудрецы эпохи Средневековья], желая приблизить нас к пониманию заповеди, дали несколько объяснений, приоткрывающих смысл жертвоприношений.

¹⁰ Название псалма 136, включенного в состав праздничных молитв и в Пасхальную Агаду.

¹¹ Такое же объяснение дают рабейну Бехае (Ваикра 1:9), Акеда (57) и рабейну Йона (Врата служения 46), более подробно анализируя смысл действий, совершаемых с жертвенным животным. Поскольку человек может согрешить поступком, речью или мыслью, то, принося в жертву вместо себя животное, он должен с силой возложить на него руки, что соответствует поступку, и исповедаться – что соответствует речам. Затем в ходе жертвоприношения сжигаются надпочечный жир, символизирующий мысли, и почки, символизирующие вождление. Окропление жертвенника кровью животного соотносится с кровью человека – вместилищем его души. Благодаря этим действиям человек достигает полного осознания серьезности своего греха и полагающегося за него наказания. Автор Сефер а-икарим (3:25) добавляет, что жертвоприношение учит еще одному: видя, как животное, только что исполненное жизни, сгорает на огне жертвенника и от него не остается ничего, кроме того, что Всевышнему приятна эта жертва, человек постигает, что, когда придет его время покинуть этот мир, от него тоже не останется ничего, кроме тех его поступков, которые были угодны Творцу. И это побудит человека постараться жить честно и праведно.

О смысле жертвоприношений, не связанных с очищением от грехов, см. Акеда (57).

Рамбам в Море невухим (ч. 3, гл. 32 и 46) объясняет смысл жертвоприношений иначе. Он говорит, что, предписывая евреям приносить жертвы в Храме, Всевышний имел целью выкорчевать из их сердца идолопоклонство. И в Египте, где еврейский народ пребывал в изгнании, и у других народов мира было в обычае поклоняться мелкому и крупному рогатому скоту. Чтобы изжить в среде Израиля поклонение этим идолам, Всевышний повелел евреям приносить эти виды животных Ему в жертву и так искупать свои прегрешения.

Кроме того, разъясняет Рамбам, у народов было принято в качестве служения идолам приносить им в жертву животных. Поэтому, повелев народу Израиля служить Ему, Всевышний не захотел требовать от евреев совершенно не привычного для них служения. Человек устроен так, что ему трудно сразу перестроиться и полностью оставить все, к чему он привык. Поэтому Творец повелел сынам Израиля служить Ему так же, как идолопоклонники служили своим божествам [то есть в форме принесения жертв в специальном здании под руководством священников], лишь приказал им служить одному Ему, и никому иному. ▶▶▶ СМ. ДАЛЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ СНОСКИ

Прежде всего следует отметить, что Всевышний не нуждается в жертвоприношениях, совершаемых человеком. Как сказано в **Теилим** (50:8-13): «Не возьму быка из дома твоего, козлов – из загонов твоих. Потому что Мне [принадлежат] все звери лесные, скот на тысяче гор. Знаю Я всех птиц горных, и животные полевые – при Мне. Если бы голоден был Я – не сказал бы тебе, ибо Моя земля и наполняющее ее. Разве ем Я мясо быков и кровь козлов пью?»

Жертвоприношения заповеданы ради блага человека, что и объясняют *ришоним*.

Жертвоприношения побуждают человека исправлять себя

Рамбан (Ваикра 1:9) объясняет, что жертвоприношение помогает согрешившему человеку осознать свой грех и побуждает его к раскаянию и возвращению на путь истины. Наблюдая за тем, что происходит с жертвенным животным, человек проникается мыслью, что так следовало поступить с ним самим за его прегрешение: пролить его кровь и сжечь тело – и что лишь милосердие Всевышнего позволяет ему заменить себя жертвенным животным так, будто он отдал свою жизнь, принеся себя в жертву Творцу¹¹.

Благодаря жертвоприношениям на народ Израиля нисходит Шехина

Жертвоприношения способствуют излиянию Божественного изобилия на мир. В **Кузари** (2:26) сказано, что жертвоприношения – это путь к сближению Шехины с народом Израиля, что благодаря

жертвоприношениям мир обретает способность воспринять Бжественное благо. Несмотря на то, что Шехина существует сама по себе и не нуждается для своего существования в усилиях с нашей стороны, для того, чтобы Шехина не отдалялась от народа Израила, жертвоприношения необходимы.

Как материальные объекты могут стать причиной проявления Шехины, которая есть духовность? **Кузари** объясняет это с помощью аллегии.

Человек, пишет **Кузари**, состоит из тела и души. Только когда они соединены, человек жив. Человеку необходимо есть и пить, чтобы поддерживать свое существование: если он не делает этого, душа расстается с телом и человек умирает. Можно было бы заключить, что еда и питье необходимы для поддержания существования души так же, как существования тела. Однако, если вдуматься, становится ясно, что даже когда человек не ест и не пьет и тело его умирает, душа остается и только меняет место пребывания: из этого мира она переходит в Будущий мир. А значит, еда и питье являются условиями не существования души, а ее пребывания в теле. Поскольку материальное тело желает удержать ее в себе, Высшая мудрость повелела, чтобы условием для этого со стороны тела стали бы еда и питье.

Приводя этот пример, **Кузари** объясняет, что так же обстоит дело и с пребыванием Шехины в Святилище. Существование Шехины не зависит от принесения жертв, однако ее соединение с народом Израила зависит от этого. Для самого Всевышнего, источника всех благ, не имеет значения, принесут жертву или нет, однако Он в Своей мудрости повелел приносить жертвы, чтобы Шехина пребывала в народе Израила. Таким образом, принесение нами жертв является предпосылкой к получению света Шехины¹².

Служение после разрушения Храма

После разрушения Храма из-за наших грехов и прекращения храмовых служб место служения в Храме занимает молитва, как сказано: «Служите

Ему всем сердцем вашим...» (Дварим 10:10). **Талмуд** (Таанит 2а) объясняет: «Что это за служение, которое совершают «сердцем»? Это молитва» (р. Йона).

Аналогично поясняет **Раши** слова пророка Ошеи «...Возместим быков своими устами» (14:3): «Быков, которых мы должны были принести Тебе в жертву, мы возместим словами наших уст, желанными Тебе».

Талмуд разъясняет, что порядок ежедневных молитв был установлен в соответствии с порядком храмового служения. Так, утрення молитва *шахарит* и послеполуденная *минха* соответствуют утреннему и послеполуденному ежедневному жертвоприношению *тамид*. Вечерняя молитва [*арвит*, или *маарив*] соотносится с вечерним сжиганием на жертвеннике остатков жертв (Брахот 26б; см. Рамбам, Тфила 1:5-6).

В самом авторитетном своде законов **Шулхан арух** (98:4 פ"א) сказано: «Молитва установлена вместо жертвоприношений, и надо, чтобы по сосредоточенности мысли она была подобна принесению жертвы, чтобы к ней не примешивалась посторонняя мысль».

Искупительная сила молитвы

В эпоху Храма грехи евреев и всего человечества искупались с помощью храмовых жертв. Но когда Храма нет, грехи евреев могут быть искуплены изучением Торы и молитвой. В такое время Всевышний говорит народу Израила: «Я не прошу от вас жертв, а только слов» – слов Торы и молитвы, произносимой с искренним раскаянием. Именно об этом сказано у пророка (Ошеа 14:3): «Возьмите с собой слова и возвратитесь к Бгу, скажите Ему: «Прости все грехи...» (Шмот раба 38:4). Причем в определенном аспекте искупительная сила молитвы даже выше. Храмовые жертвы искупают невольные грехи, но не грехи, совершенные намеренно. А искренняя молитва способна искупить даже преднамеренные грехи (рабейну Йона).

ОКОНЧАНИ СНОСКИ, НАЧАЛАЛО СМ. ВЫШЕ ►► Рамбан в комментарии к Ваикра (1:9) опровергает Рамбама, не соглашаясь с утверждением, будто законы, касающиеся жертвоприношений и жертвенника, даны с единственной целью изжить заблуждения идолопоклонников. Тора неоднократно называет жертвы «хлебом огнепалимым, благоуханием, приятным Господу». Эвель и Ноах [по выходе из Ковчега] приносили животных в жертву Всевышнему, а в те времена на земле не существовало ни египтян, ни халдеев, которые бы поклонялись силам, связанным с этими животными. Билам соорудил семь жертвенников и принес на них жертвы, чтобы достичь близости к Всевышнему и получить пророчество, и в его намерения, нет сомнения, не входило искоренять веру в идолов.

Однако сам Рамбан (פ"ה פ"ה ה"ה) со всей определенностью говорит о жертвоприношениях как о заповеди из разряда *хуим*, то есть как о заповеди, смысл которой человеку недоступен. А значит, всякое объяснение такой заповеди может касаться только ее дополнительного, «вспомогательного», но никак не основного смысла.

То же говорят и Ритва в Сефер а-зикарон, и Бейт Йосеф (הקפת), и Хатам Софер (פיתוחי חותם ד"ה דובר), и объяснение Рамбама имеет целью лишь в известной степени приблизить человека к пониманию заповеди о жертвоприношениях и предоставить ему возможность дать логичный ответ вероотступникам.

¹² См. также у Рамбана и рабейну Бехае (Ваикра 1:9) дополнительные глубокие объяснения, основанные на тайнах Торы.

Изучение законов жертвоприношений

В трактате Мегила (316) говорится, что Авраам спросил Всевышнего: что спасет мир от разрушения, полагающегося по букве закона за грехи. Всевышний отвечает, что это жертвоприношения. Они искупают грехи и тем самым поддерживают мир. Авраам спросил: «Но что же станет, когда Храма не будет?» И Всевышний ответил, что изучение разделов Торы, связанных с законами о жертвоприношениях, засчитывается на Небесах как само жертвоприношение и способно искупить грехи¹³.

Эту тему освещает и трактат Менахот (110а). Гемара спрашивает там, почему по отношению к законам жертвоприношений несколько раз употреблено слово «тора», как, например, в книге Ваикра (6:10): «Вот тора (закон) грехоочистительной жертвы...» И отвечает, что такая формулировка содержит намек: занимающийся законами Торы об определенном виде жертвоприношения как будто совершает это жертвоприношение.

Хафец Хаим в своей книге **Тора ор**, посвященной объяснению причин, по которым изучение законов жертвоприношений особенно важно, приводит два вышеуказанных отрывка из Талмуда в качестве первого из аргументов, побуждающих к изучению раздела Кодашим [раздел Талмуда, разбирающий законы служения в Храме]¹⁴. То обстоятельство, что изучение этих законов засчитывается как сами жертвоприношения, делает такое изучение исключительно важным, ибо жертвоприношения, пишет Хафец Хаим, – одна их трех основ, на которых стоит мир, как сказано в мишне.

” **На добрых делах...**

Добрые дела – что это?

Понятие «добрые дела» [*гмилут хасадим*, или *хесед*] подразумевает благодеяние, оказанное ближнему. Это значит, например, навещать больных, ухаживать за больными, давать займы, радовать жениха, утешать скорбящих, хоронить умерших, помогать добрым советом и вообще оказывать любую необходимую помощь, как пишет об этом **Рабейну Йона** (Шаарей Тшува 1:13): «Человек обязан

усердно трудиться, добиваясь блага для своего народа, и со всем старанием помогать ближнему поправить дела, беден тот или богат...»

Совершить *хесед* значит не только проявить положительные душевные качества, но и выполнить предписывающую заповедь Торы¹⁵. **Рабейну Йона** (там же) говорит об этой заповеди как об одном из строжайших и основных требований к человеку, опираясь на слова пророка Михи (6:8): «Сказано тебе, человек, что добро и чего Г-сподь требует от тебя: только вершить правосудие, и любить благодеяние...»

Мудрецы (Сукка 49б) отмечают, что *хесед* обладает превосходством над благотворительностью [*цдакой*]. Благотворительность осуществляют только деньгами, а добрые дела – как деньгами, так и практической помощью. Благотворительность – только для бедных, а добрые дела – как для бедных, так и для богатых. Благотворительность – только для живых, а добрые дела – как для живых, так и для усопших.

О ценности добрых дел [*хесед*]

Хесед, о котором в мишне говорится как об одной из основ мироздания, считается особенно важным и ценным действием по нескольким причинам.

1. Слова Торы: «Следуйте за Г-сподом, Б-гом вашим» (Дварим 13:5) **Талмуд** (Сота 14а) толкует как «следуйте Его качествам». **Талмуд** объясняет: «Он одевает нагих, как сказано: «И сделал Гсподь Бг человеку и его жене кожаные одежды и одел их» (Берешит 3:21) – и ты одевай тех, у кого нет одежды. Всевышний навещает больных, как сказано: «И явился ему [праотцу Аврааму] Б-г в Элоней-Мамрэ [чтобы навещать его после обрезания]» (там же 18:1, Раши) – и ты навещай больных. Всевышний утешает скорбящих, как сказано: «И было, после смерти Авраама благословил Б-г Ицхака» (там же 25:11) – и ты утешай скорбящих. Всевышний хоронит умерших, как сказано: «И похоронил его [Моше] в ущелье» (Дварим 34:6) – и ты хорони умерших».

Аналогично объясняли мудрецы выражение «следуй Его путями» (Дварим 28:9). Человеку заповедано идти путями Всевышнего: «Как Он называется “жалостливый”, так и ты будь жалостлив, как Он называется “милосердным”, так и ты будь милосерден»¹⁶.

¹³ Отрывок основан на толковании стихов книги Берешит (15:8-9).

¹⁴ Раздел содержит 11 трактатов и считается одним из наиболее сложных разделов Талмуда.

¹⁵ Рамбам (א:ד' בבל) включает *хесед* в рамки заповеди «Люби ближнего, как самого себя» (Ваикра 19:18) – все, что ты бы хотел, чтобы для тебя сделали другие, сделай для ближнего. Рабейну Йона (Шаарей тшува 3:13) пишет, что источником заповеди *хесед* является толкование стиха «и укажи им путь, которым они пойдут» (Шмот 18:20): согласно толкованию мудрецов (Баба мециа 30б), здесь имеется в виду путь благодеяния – *хесед*.

¹⁶ Сифри (Экев, 49). См. также у Рамбама (דעות פ"א ה"ו).

Из сказанного со всей очевидностью следует: *хесед* ценен тем, что позволяет человеку выполнять свое предназначение в этом мире, идя путями Всевышнего и подражая Ему¹⁷.

2. В **Сефер а-хинух** (заповедь 42, 66) говорится, что Всевышний желает наделить благами весь мир, и особенно – Свой народ, Израиль. Однако добро [*тов*] и благословения могут низойти только на того, кто сам хорош [*тов*]. Поэтому Всевышний хочет, чтобы мы развили в себе доброту и милосердие – одни из самых важных качеств на свете – и стали обладателями наилучших качеств, стали достойны всех Его благословений и всего добра. Стали такими, чтобы могла исполниться воля Создателя – наделить благом Свои творения¹⁸.

3. В книге **Аават хесед** Хафец Хаим пишет, что, вдумавшись, нельзя не увидеть: существование человечества зависит от *хеседа*. В жизни каждого человека бывают периоды, когда он нуждается в доброте окружающих: в радости он хочет, чтобы люди радовались вместе с ним; в печали ему нужен кто-то, кто бы утешил его. Когда он в дороге, ему может понадобиться помощь, чтобы навьючить осла или снять с него поклажу; когда он приходит в чужой дом, ему нужно, чтобы его приняли подобающим его положению образом. Если человек болен, он нуждается в том, чтобы его навещали и помогли ему выздороветь, а когда жизнь его подходит к концу, он, безусловно, нуждается в том, чтобы люди занялись им, оказав ему «истинный *хесед*»¹⁹. Поэтому Тора неоднократно велит человеку укреплять в себе склонность к добрым делам: без *хеседа* мир не может существовать²⁰.

«Тора начинается с благодеяния...»

Сказал раби Симлай: «Тора начинается с благодеяния и завершается благодеянием. Она начинается с благодеяния, как сказано: «И сделал Г-сподь Б-г человеку и его жене кожаные одежды и одел их»

(Берешит 3:21). Она завершается благодеянием, как сказано (Дварим 34:6): «И похоронил его в ущелье» (Сота 14а). Этим подчеркивается, что благодеяние – основа Торы (Маарша).

Маараль (Сота 14а) объясняет, что Тора начинается с благодеяния, поскольку благодеяние – ее основная установка и направленность, и заканчивается благодеянием, поскольку все сказанное и заповеданное в Торе в итоге ведет к добру. Даже смертная казнь и другие наказания, упомянутые в Торе, не имеют другой цели, кроме как привести мир к добру и искоренить зло.

Сефер Хасидим (156) отмечает, что не случайно числовое значение слов *גְּמִילוּת חַסָּדִים* [*гмилут хасадим* – добрые дела] равно числовому значению слова *תּוֹרָה* [Тора], то есть 611.

Хесед шель эмет

Добрые дела, совершаемые для умерших, названы в мидраше «истинным благодеянием» – *хесед шель эмет* (Берешит раба 96:5), поскольку от умершего нельзя ожидать помощи в ответ (Раши, Берешит 47:29). Истинным милосердием является, однако, не только забота об умерших, но и любые добрые дела, совершая которые человек не рассчитывает на ответную помощь или благодарность (Сифтей хахамим). Совершая их, человек максимально близок к путям Б-га, ибо Всевышний делает добро всему живому [обеспечивает свои создания всем необходимым: воздухом, водой, пропитанием], не рассчитывая получить что-либо взамен (Даркей авот).

Подари улыбку

Приветливое лицо также представляет собой проявление милосердия и «доброе дело». По образному выражению Талмуда (Ктубот 111б), человек, улыбающийся другому, делает для него даже больше, чем «тот, кто напоил бы его молоком» (Даркей авот).

¹⁷ Ту же мысль находим у Хафец Хаима (Аават Хесед 2, 2). В Торе сказано: «И сотворил Б-г человека по образу Своему...» (Берешит 1:27), и комментаторы объясняют, что имеется в виду – по образу Своих качеств. То есть Всевышний наделил человека способностью перенимать Его качества, а именно – вершить исключительно добро и помогать ближним, как сказано: «Г-сподь добр ко всем» (Теилим 145:9), – а также: «Дает хлеб всякой плоти, ибо навеки милость Его» (там же, 136:25). Следовательно, в том, кто поступает так же, проявляется образ Творца, а тот, кто отказывается делать добро, полностью отдаляется от Всевышнего.

¹⁸ Аналогичное объяснение дает книга Аават хесед (там же): известно, что Всевышний желает делать добро, как сказано: «Ведь Он желает делать добро» (Миха 7:18), – и желает также, чтобы сыновья Израиля в будущем были оправданы Судом, а не обвинены, не дай Б-г. Поэтому Он повелел им следовать Его путями, путями милосердия и стремления к свершению добра, и повторил это в Торе несколько раз, чтобы в конце времен Он мог подойти к ним с той же мерой.

¹⁹ Мудрецы называют «истинным *хеседом*» оказание последних почестей покойному. Объяснение см. ниже.

²⁰ Хафец Хаим пишет также, что, возможно, об этом говорит утверждение мишны «мир стоит... на добрых делах». Аналогичное объяснение дает комментарий Маген авот (мишна 18).

Почему «нехорошо человеку быть одному»?

При сотворении мира Всевышний установил: «Нехорошо человеку быть одному» (Берешит 2:18). Единственный на земле [будь он так сотворен] или одинокий человек лишен возможности совершать *хесед* – для этого необходимы другие люди (Даркей авот).

Общее правило таково: человек должен чувствовать себя «каналом», по которому благодатное воздействие с Небес приходит к окружающим (р. Йерухам из Мира, Даат хохма умусар 2, 40:6).

Искупление благодеянием

Добрые дела, совершаемые человеком, необходимы также и ему самому: они искупают его грехи.

Мидраш рассказывает, как однажды, вскоре после разрушения Второго Храма, глава мудрецов Израиля рабан Йоханан бен Закай шел по Иерусалиму, а за ним – его ученик раби Йеошуа. При виде разрушенного Храма раби Йеошуа воскликнул: «Горе нам, что разрушен Храм, в котором искупались наши грехи!». «Не сокрушайся, сын мой, – ответил ему учитель, – у нас есть другой способ искупления, который не уступает храмовым жертвам». Какой это способ? Добрые дела. Об этом сказано у пророка: «Хочу Я милосердия, а не жертвоприношений» (Ошеа 6:6). И еще сказано в псалме (Теилим 89:3): «Мир строится милосердием» (Ялкупт Шимони, Ошеа 522; см. также Авот де раби Натан 4:5).

Искупление грехов народа Израиля также поддерживает существование мира. А значит, утверждение, что такое искупление достигается добрыми делами, обнаруживает дополнительный смысл, заложенный в высказывании «мир стоит... на добрых делах».

Царь Шломо, мудрейший из людей, сказал: «Милосердием и истиной искупается грех» (Мишлей 16:6). **Талмуд** объясняет: «Милосердие – это добрые дела, а истина – это Тора» (Брахот 56). После разрушения Храма, когда «служение» в его прямом смысле [принесение храмовых жертв] стало невозможно, дополнительная нагрузка легла на

две другие опоры мира: на изучение Торы и дела милосердия (Даркей авот, Амудей а-олам).

Этим можно объяснить, почему слово *хасадим* в словосочетании *гмилут хасадим* [добрые дела] стоит во множественном числе: оказывая благодеяние другому, человек оказывает благодеяние и себе, ибо проявленное им милосердие искупает его грехи (Даркей авот).

«Тора милосердия»

Само изучение Торы также может быть милосердием – если человек делится своими познаниями с окружающими. Не случайно в притчах царя Шломо (Мишлей 31:26) встречается выражение *торат хесед* (Тора милосердия). **Талмуд** (Сукка 496) спрашивает: «Разве бывает «Тора с милосердием» и «Тора без милосердия»?!» Один из приведенных там ответов объясняет: когда человек изучает Тору, а затем обучает других – это «Тора милосердия» [он делится с окружающими своим знанием].

Даже если человек скромно сидит в своем углу и прилежно в одиночестве изучает Тору, это оканчивается величайшим милосердием: своими действиями он поддерживает существование Вселенной, которая «стоит», в том числе, и на его занятиях Торой (Даркей авот).

«Тройная нить»

Все три «опоры мира» взаимосвязаны. Изучение Торы обязательно должно сопровождаться «служением» [молитвой] и «добрыми делами» [помощью другим людям], как сказано в конце главы (мишна 17): «И не толкование – главное, а исполнение». Служение и добрые дела должны, в свою очередь, совершаться на основе законов Торы, как сказано во второй главе трактата (мишна 5): «Не знающему Тору не быть благочестивым». И если изучение Торы будет соединено со служением и помощью ближним, то – «тройная нить не скоро рвется» (Даркей авот; см. Коэлет 4:12).

” **На трех вещах стоит мир: на Торе, на служении Б-гу и на добрых делах**

²¹ Трактовка стиха отличается от приведенной выше, где слово «союз» понимается как «Тора». Здесь оно толкуется как союз [завет] Авраама, то есть *брит-мила* [обрезание].

²² Слово *тов* не имеет точного эквивалента в русском языке. Его значение шире чем «добро», оно означает также «благо» и вообще все хорошее, что существует в мире. В речи *тов* может использоваться и как существительное, и как прилагательное: хороший, добрый, достойный, положительный и т. п. В переводе комментария слово *тов* не переведено, а дано в транскрипции, поскольку Маараль строит объяснение на разных его аспектах. Помимо прочего, в данном случае *тов* означает полное совершенство человеческих качеств, которое определяется Самим Творцом.

Именно на этих трех заповедях стоит мир

Маараль спрашивает: почему именно эти три вещи названы в мишне, а не другие, как, например, завет обрезания, о котором сказано: «Если бы не Мой союз²¹ с днем и ночью, не установил бы Я законы неба и земли» (Йирмеяу 33:25)?

И отвечает: мир и населяющие его творения созданы ради *тов* [добра²²], заложенного в них. Если бы не *тов*, мир не был бы сотворен. Поскольку все создания сотворены ради человека, их существование зависит от него. Если человек *тов*, то он заслуживает существования, и остальные творения, будучи с ним связаны, тоже получают возможность существовать. Если человек не *тов* и не заслуживает существования, и они не заслуживают этого. Чтобы достичь совершенства, человек должен быть *тов* в трех аспектах: *тов* сам по себе – как человек, *тов* по отношению к Всевышнему, *тов* по отношению к другим людям. Это и есть три основы существования мира.

1. Человек должен быть *тов* сам по себе как творение Всевышнего. Достичь этого он может лишь «приобретением», то есть изучением Торы. Тора – проявление Бжественного разума, и без нее человек [как высшее творение Всевышнего] не совершенен. Очевидно, что чем больше человек тяготеет к своей материальной, животной сущности, тем ниже он падает. Достоинство человека как такового – в отделении от заключенного в нем животного, материального начала. Такое отделение происходит на уровне разума, ибо разум отделен от материи. Однако человеческий разум несовершенен и приземлен, поскольку он, хотя и не полностью обусловлен материальным, в любом случае с ним связан. Другое дело – Тора, которая есть проявление Бжественного разума. Благодаря ей человек полностью отделяется от материального. В этом и заключается *тов* и совершенство человека как такового²³.

2. Затем *тана* назвал служение, что означает служение Всевышнему в общем [то есть исполнение Его заповедей] и в частности – служение в Храме, жертвоприношения. Благодаря служению человек становится *тов* по отношению к Создателю, который сотворил его.

3. Наконец, человек должен быть *тов* по отношению к другим людям. Этого он достигает, совершая добрые дела.

Три эти вещи позволяют человеку стать полностью *тов*, и – благодаря ему – мир получает право на существование.

Три праотца – три опоры

Три опоры, на которых держится мир, соответствуют трем праотцам еврейского народа.

Основным качеством праотца Авраама, который самоотверженно помогал людям и принимал гостей со всех четырех сторон света, было милосердие – *гмилут хасадим* [добрые дела], как сказано у пророка: «Ты даешь ...милосердие Аврааму» (Миха 7:20).

Праотец Ицхак, который проявил безоговорочную готовность возлечь на жертвенник перед Всевышним, стал символом служения.

И, наконец, праотец Яаков – человек, «сидящий в шатрах [мудрецов]» (Берешит 25:27), олицетворяет Тору (по Зоар).

Противоречие между мишной 2 и мишной 18

В мишне 2 сказано, что мир стоит на трех вещах: на Торе, служении и добрых делах. Мишна 18 говорит, что мир стоит на суде, на истине и на мире между людьми. На первый взгляд это видится как противоречие.

Некоторые *ришоним* [комментаторы времен Средневековья] утверждают, что, согласно правильной версии, в тексте мишны 18 сказано: «Мир существует». **Рабейну Йона** разъясняет: мишна 2 говорит о причинах творения, мишна 18 – о том, благодаря чему продолжает существовать уже сотворенный мир.

Меири пишет, что мишна 18 говорит не о причинах сотворения или существования мира, но об общественном порядке, который поддерживается в мире благодаря трем вещам, названным в мишне. Без правосудия, истины и мира между людьми земля наполнится грабежом, судьи будут вершить неправый суд, мир будет рушиться на глазах у людей, они начнут враждовать между собой и уничтожать друг друга.

²³ Оценка «человека как такового» подразумевает рассмотрение его качества вне связи с окружающим. В повседневной жизни, сказав о ком-то – «хороший человек», мы в той или иной степени имеем в виду его отношения с окружающим миром. Здесь же, в данном аспекте, рассматривается уровень человека вне его связей с другими людьми и с Б-гом.

ЕВРЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД

СОБЫТИЯ
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ

И НОВЫЙ ЦИКЛ ЧТЕНИЯ ТОРЫ

По материалам уроков
рава Игала Полищука

ДВЕ ОСНОВЫ НАШЕГО МИРА

Я бы хотел коснуться событий, которые сейчас происходят вокруг нас в свете Торы, точнее – в свете начала нового цикла чтения Торы. В книгах Рамхала приводится следующее. Слово *берешит* состоит из двух частей: слова *решит*, начало, и буквы *бет*, численное значение которой равно двум. То есть, буквально, у мира есть два начала. Коснемся одного лишь аспекта этой темы. У Творца есть окончательный замысел – нести добро всему творению, причем добро – максимальное. В этом состоит первое начало. Второе начало – это как придти к тому, чтобы получить от Всевышнего максимальное добро. Добро – не подарок, а то, что дается в силу заслуг, его нужно заработать. Именно поэтому наш мир полон испытаниями, поэтому в мире есть место для зла и возможность того, чтобы не выполнять Его волю. Всевышний скрыт в этом мире, и наша задача – Его раскрыть. Причем, прежде всего, речь идет о том, чтобы раскрыть Его в наших сердцах.

Я слышал от рава Моше Шапиро одно объяснение. Почти каждый еврей знает стих: «Шма, Израэль! Ашем – Элокейну, Ашем – эхад» – «Слушай, Израиль! Г-сподь – Б-г наш, Г-сподь – един». Раши объясняет этот стих так. Что значит «наш»? Сегодня Он открыт нам, но в будущем – и всем народам мира. Об этом рав Моше Шапиро сказал так. Точно так же, как в будущем Творец явно откроется всем народам мира, сегодня это должно быть явно в наших сердцах.

Рамхаль во многих своих книгах пишет о том, как зло в этом мире в конечном итоге превратится в добро (то самое второе начало, о котором мы говорили). Представим себе ситуацию. У человека случается неприятность. Он задумывается над причинами случившегося, причем не о явных материальных причинах (кто-то пожаловался, подселел и т. п.), а о внутренних, духовных, причинах: что я сделал такого, за что мне пришло это испытание. Есть у нас одно обещание Всевышнего: по пути, по которому человек желает идти, его ведут Свыше. То, что человек ищет корни правления

Творца в этом мире – само по себе причина для помощи Свыше в таких поисках. Если человек не будет искать такие духовные причины, а будет обвинять людей, произвол судьбы и т. п., то он останется на очень низком уровне в своей вере в личное правление Творца, а потому не распознает его.

Тем не менее, далеко не всегда мы способны удостоиться понять (даже согласно простому принципу «мера за меру»), почему к нам приходит та или иная неприятность. Как мы можем в такой ситуации действовать? Мы должны понимать, что на самом деле знаем лишь небольшой отрезок нашей жизни, и нам совершенно неизвестно ничего о предыдущих воплощениях нашей души. У каждого из таких перевоплощений есть свой «счет», о котором мы обычно не знаем ничего. Например, иногда случается, что в предыдущем воплощении человек кого-то обокрал. И в нынешнем перевоплощении происходит так, что обокрали его (или просто его имущество «меняет» хозяина). И получается, что человек пришел в этот мир, чтобы вернуть «долг» по «счету» из предыдущих перевоплощений. Поэтому, даже если мы не знаем, почему с нами что-то происходит, есть важнейшая заповедь: «Будь цельным с Г-сподом, Б-гом твоим». То есть, принимай происходящее в жизни цельно: зная, что все приходит от Всевышнего, и все это, в конечном счете – к добру.

Таким образом, наш порядок действий в ситуации, когда случилось какое-то несчастье, таков: мы должны, прежде всего, проверить свои поступки в соответствии с простым принципом «мера за меру». Талмуд в трактате Брахот дает нам общее указание: проверьте самих себя, свои поступки. Более того, важно отметить, что есть множество «универсальных» способов решения проблем. Можно проверить мезузы, сказать Теилим. Ни в коем случае не принижая важности этих способов, хочется напомнить слова Хазон Иша. Он говорил, что если человек тонет, а другой, который может ему помочь, стоит и читает Теилим, то нарушает запрет Торы. Пусть спасает утопающего, а потом читает Теилим! Если же другого способа помочь просто нет, пусть читает Теилим.

Итак, Талмуд говорит нам проверить свои поступки. Дальше там говорится, что если человек искал в своих поступках причины бед и ничего не нашел (крайне сложно ничего не найти в поступках человека), причина – в *битуль Тора*, пренебрежении к изучению Торы. Важно отметить, что это место в Талмуде можно понять двояко: во-первых, именно из-за *битуль Тора*, т. е. из-за скудности знаний в Торе, человек не смог найти ничего в своих поступках. Во-вторых, всегда есть причина для происходящих бед – человек мало учит Тору. Но есть и третий вариант. В период сокрытия Лица Всевышнего часто случается ситуация «праведник,

которому плохо». Мы не видим причин этого зла, но нужно принять его, как принимали раби Акива и Нахум Иш Гам Зу. Как мы уже говорили, все – к добру, но часто путь к этому к добру лежит через испытания и страдания. Именно цельность веры в таких испытаниях – это то, о чем мы говорили выше относительно заповеди «цельными будьте».

Коснемся происходящих вокруг нас тяжелых событий. Совсем недавно было опубликовано письмо руководителя нашего поколения – гаона рава Аарона Лейба Штейнмана, которое касается ситуации на Святой Земле. Я постараюсь объяснить сказанное в этом письме. Рав Штейнман слышал от имени Хафец Хаима объяснение стиха из книги Коэлет: «Не торопись устами своими, и пусть сердце твое не спешит молвить слово пред Б-гом, ибо Б-г в небесах, а ты – на земле; потому да будут слова твои немногими». На это Хафец Хаим приводит притчу. Есть печать. Когда на нее смотрят – не могут разобрать, что на ней написано. Но когда делают оттиск на бумаге, то все становится ясно. Рав Штейнман говорит, что совершенно очевидно, что Творец создал мир, чтобы нести добро. Нельзя даже представить себе иной замысел, однако, мы, видя только печать, а не оттиск, не можем этого понять.

Обязанность человека в наше время – разобраться в своих поступках. «Сердце знает горечь свою» (Мишлей, 14:10) – человек знает свое состояние, как физическое, так и духовное, лучше всякого раввина или врача. Когда врачи говорят, что человек неопасно болен и может поститься в Йом Кипур, а сам человек говорит, что чувствует иное, – слушают человека, а не врачей. Каждый из нас может разобраться, что должен исправлять.

К сказанному равом Аароном Лейбом очень кратко, я хочу добавить несколько слов от себя. Мы еще не забыли, о чем думали, когда произносили исповедь в Йом Кипур. Об этом очень важно не забыть, ведь человек подобен пружине, которая сжалась перед этим святым днем, а потом – расслабилась. Мы обязаны вспомнить все, что мы говорили в Йом Кипур, о чем мы сожалели, что хотели исправить. Творец требует от нас того, чтобы мы не просто красиво произнесли исповедь, но и *исправили* то, о чем говорили.

Важно подчеркнуть: в письме рава Штейнмана нет ни одного слова про Теилим (в том контексте, о котором мы говорили выше). Не должно быть ситуации, когда человек положится на «духовную панацею» и не будет искать причин в самом себе.

Мой сын рассказал историю, которая произошла какое-то время назад в Кирьят Сефере. Там за небольшой промежуток времени умерло несколько человек. Люди обратились к раву города – раву Меиру Кеслеру – с идеями, что можно исправить. Кто-то говорил, что нужно прекратить говорить по телефонам в синагогах, кто-то говорил, что

нужно укрепиться в цнিয়ে. Это все было, безусловно, правильно. Но рав Кеслер на все это сказал так: тот, кто говорил про мобильные телефоны, – у него самого нет мобильного телефона. Тот, кто говорил про скромность, – у него в доме идеальная скромность. По сути дела, они говорят: это не я должен исправлять, а кто-то другой. Люди любят чувствовать себя праведными на фоне других.

Легко взвалить ответственность за происходящее на армию, на правительство, которое хочет призвать учеников ешив в армию. Но от нас требуется другое! Рав Штейнман говорит, что *каждый из нас обязан сделать самоотчет, хешбон нефеш*. Нужно проверить свои поступки, а не поступки соседа!

Далее рав Штейнман пишет так: «И возможно, что для усиления заслуг общины нужно поощрять людей по-особому укрепляться в Торе и добрых делах. Этим мы удостоимся того, чтобы пробудилось к нам милосердие с Небес, и чтобы не слышались больше вопли страдания и бед в пределах наших!»

Рав Штейнман пишет четко об одной вещи – о том, что мы должны проверить самих себя. Далее он пишет («и возможно») о заслуге Торы и благодеянии.

Перевернутая печать – это то, о чем мы говорили. Путь к окончательному и полному добру иногда наполнен испытаниями, болезнями, трагедиями. Этот путь – та самая перевернутая печать. Наша жизнь в этом мире – это то самое второе начало, когда мы видим вокруг себя зло, сталкиваемся с тяжелыми испытаниями. Наша задача – это зло обратить в добро.

В этом мире, слыша о трагических новостях, мы произносим благословение «Благословен Судья праведный». В Грядущем мире раскроется первое начало, и все зло в нашем мире обернется великим добром. Поэтому говорится в Талмуде, что на те же события, на которые мы благословляли «Благословен Судья праведный», мы благословим «Добрый и творящий добро».

Внешне в этом мире мы не видим добро, потому благословляем Судью праведного, Который часто посылает нам страдания и испытания. Однако от нас требуется вера и знание, что все это – к добру. Такая вера сама по себе – причина раскрытия этого добра. Приводит Рамхаль в «Даат Твунот», что цельная вера праведников, которым плохо, является источником раскрытия добра, окончательного исчезновения зла и полного исправления Творения. Тогда мы увидим, что на самом деле написано на печати! Тогда раскроется первое начало Берешит, и все пережитое нашим народом обернется в величайшее добро, которого мы бы не смогли удостоиться без пройденных страданий и испытаний. Об этом говорит пророк: «Возблагодарю Тебя за удары Твои». Нашей верой сегодня мы обращаем зло в добро.

УВЕРЕННОСТЬ ВО ВСЕВЫШНЕМ

Есть замечательная книга рава Шмуэля Гоминера «Эвед а-Мелех». В ней от имени Виленского Гаона приводится следующий комментарий к началу Торы. В слове «берешит» на святом языке шесть букв: *бет, рейш, алеф, шин, йуд, тав*. В этом есть намек на шесть основ в служении Творцу. Например, буква *бет* – намек на *битахон*, уверенность в Творце. Остановимся именно на этой основе. Пишет рав Гоминер, что основа дарования Торы народу Израиля – чтобы мы полагались на Всевышнего и передавали это следующим поколениям. Основа всего – уверенность во Всевышнем, и эта уверенность включает в себя все заповеди. Так говорил Виленский Гаон.

Когда была последняя война в Газе, я говорил в своих уроках, что есть вещи гораздо хуже, чем ракеты. Когда происходят неорганизованные нападения одиночек с ножами – армия бессильна. Еще год назад в Израиле многие верили в систему «Железный купол». Люди не понимали и не понимают, что все подобные средства защиты работают исключительно в силу помощи Свыше. Тем не менее, людям проще опереться на «Железный купол».

Незадолго до Шаббата (недельной главы Берешит) мне позвонил один человек, который в субботу хотел пойти в гости, и спросил меня, можно в Шаббат взять с собой палку для самообороны. Меня несколько удивил этот вопрос, и я сказал ему, что если он настолько опасается – пусть сидит дома. Но реально проблема в сознании людей, о которой я говорю, гораздо глубже. Люди склонны полагаться на пистолеты и палки!

Есть известный мидраш Эйха Раба, в котором написано о том, как раби Йеуда а-Наси отправлял своих учеников – рава Аси и рава Ами в поселения Святой Земли ради их спасения от изгнания. Рав Аси и рав Ами приходили в поселения и спрашивали: где стражи города? Им показывали солдат, вооруженную охрану. Они говорили: это не стражи города, а разрушители города. А кто же тогда стражи? Те, кто занимается Торой в этом городе.

В этом мидраше есть одна важная мысль. Мы знаем, что нужно прилагать усилия против возможных нападений. Должны быть охранники с оружием, и они есть во многих местах в Израиле. В этом нет проблемы. Почему же мидраш называет таких людей «разрушителями города»? Если бы жители города реально понимали, что их защищает не вооруженная охрана, а заслуга Торы, то все бы было в порядке. И вооруженная охрана, как необходимое усилие со стороны жителей, не выступала бы в роли «разрушителей». Но если они полагаются на саму стражу, как на защиту, они снимают с себя защиту Свыше. На что ты полагаешься – то пусть тебя и защищает! Поэтому та самая стража названа «разрушителями» – на них полагались, как на эффективную защиту. Действительно, в наши дни

нужна охрана, и у нас нет права ждать явных чудес. Но надо знать, что все происходящее – в руках Всевышнего, а не в руках охраны. И если мы полагаемся на палку, то сама палка может стать причиной больших проблем.

Нынешняя ситуация в Святой Земле это испытание нашего качества уверенности во Всевышнем (*מידת א-בитахон*). И это звучит легко, но на самом деле за этим скрывается глубокая внутренняя работа. По большому счету – это работа всей жизни.

Давайте не будем обманывать самих себя: во время прошлой войны у многих была внутренняя уверенность в «Железном куполе». И мне кажется, что именно эта уверенность и есть то, что каждый из нас должен в себе исправить. Надо полагаться на Всевышнего!

Приведем еще один известный мидраш, который объясняет, почему Тора начинается с буквы *бет*: С буквы *бет* начинается слово *браха*. Что такое *браха*? У этого слова очень интересный корень. Численное значение букв, составляющих его следующее: *бет* = 2, *рейш* = 200, *каф* = 20. Число два указывает на удвоение, то есть приумножение, разрастание, а умножение его на 10 и 100 – увеличение этого влияния. На святом языке понятие «*браха*» – это не благословение. *Браха* буквально означает разрастание. Когда говорим *Барух Ата Ашем*, то имеется в виду, что Всевышний присутствует в созданных Им мирах и посылает в них изобилие. *Браха* – это связь нашего мира с высшими мирами.

Мне видится, что понятия *битахон* и *браха* очень тесно связаны между собой. Когда человек живет с упованием и доверием к Творцу, это причина того, что он удостоивается *брахи*. Рамбам пишет в «Море Невухим» (и это приводит Мальбим в начале «Арцот Хаим»), что основа жизни праведника – представлять Всевышнего перед собой. Это приводит в самом начале «Шульхан Аруха» наш великий учитель Рамо. Мальбим делает к этому важное дополнение. Есть два вида человеческого поведения. Первый – когда человек связан со Всевышним, видит во всем происходящем Его Волю и живет по ней. Такой человек называется на святом языке *давук бе-сехель эльон*, буквально – прилеплен к Высшему разуму. Такой человек живет вне привычной нам логики и реальности. Второй вид поведения – когда человек не связан с Творцом и не живет по Его воле. И о таком человеке написано страшное: Всевышний оставляет его. И так, если человек связывает себя с Творцом, то и Творец проявляет Себя по отношению к нему по-особому. Если же человек не связывает себя со Всевышним, то и Творец правит им согласно «естественному ходу событий», согласно логике материального мира. То есть, по сути, лишает Своей защиты.

Совсем недавно мы начали новый цикл чтения Торы после великих Дней трепета и праздников.

Сейчас от нас требуется начать заново строить нашу жизнь. Мы обязаны осуществить то, о чем мы думали в эти святые дни. Но эту новую жизнь нужно построить на правильных основах. Первая из этих основ – *мидат а-битахон*. Каждый должен подумать, как он может усилиться в этом, и эта работа – на долгое время. Каждое приходящее к нам испытание – это испытание нашей веры и нашего доверия к Творцу, принимаем ли мы, что все, что Он посылает нам – на самом деле к добру.

От редакции. В качестве дополнения к этой статье предлагаем вашему вниманию письмо рава Игаля Полищука, посвященное событиям на Святой Земле.

24 Тишрея 5776 года

Дорогие друзья!

В святые и радостные дни праздников месяца Тишрей опять пролилась кровь наших братьев, появились новые вдовы и сироты в народе Израиля. Мы не претендуем на знание причин этих страшных событий, однако, видится важным сказать очевидное: Всевышний говорит с нашим народом и требует от нас тишувы!

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Рав Даниэль Яков Травис

Факты, послания и свидетельства очевидцев, а также все те чудеса, которые мы можем осознать после трагедии в Ар Нофе.

УРОКИ, КОТОРЫЕ МЫ МОЖЕМ ИЗВЛЕЧЬ

В качестве эпиграфа к этой главе мы взяли цитату из урока главы нашего поколения гаона рава Аарона Лейба Штейнмана: «Каждый из нас должен, насколько возможно, укрепиться в Торе и в хеседе, как учил нас Илеля: “То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай своему другу”».

Письмо светоча Торы, главы поколения, рава Аарона Лейба Штейнмана

Пока мы находимся в нашем материальном мире, мы никогда не сможем до конца постичь мудрость Небес. Мы никогда не сможем понять, почему Творец послал нам такое суровое наказание. Однако нам хорошо известно, что все действия Творца очень точно вымерены и рассчитаны, и в каждом из них явно проявляется качество Его милосердия.

Время раскаяния не закончилось в святые дни Йом Кипура и Ошана Раба! Слова «Тишва, молитва и цдака отменяют тяжкий приговор» как никогда важны для нас сегодня.

В Дни трепета каждый из нас анализировал свои поступки, и понимал, что необходимо работать над собой, исправлять свои недостатки. Сейчас пришло время для осуществления этого исправления! Каждый из нас должен усилить свою молитву, превратить ее в истинную работу сердца. Сказали наши мудрецы, что самая страшная бедность – это недостаток ума. Дать цдаку – значит помочь бедному человеку в том, в чем у него острее всего ощущается нехватка. Мы еще помним радостные песнопения в Симхат Тора: «Торат Ашем – тмима, мешиват нефеш» – «Тора Всевышнего – цельная, возвращает душу». Именно в Торе сейчас самая большая нехватка всего нашего поколения. Величайшая цдака – это нести Тору нашему народу! Напомним себе, что когда звучит голос Яакова (голос нашей Торы и молитвы) над нами не властны руки Эсава.

Всевышний да утешит всех скорбящих в Израиле и сможет вырастить сирот.

Подготовил Арье Кац

Мудрецы задают вопрос: «Что должен делать каждый человек, чтобы избавиться от мук перед приходом Машиаха – хевлей Машиах?» Раши объясняет, что приход Машиаха будет сопровождаться страшными страданиями, которые можно сравнить с болью при родовых схватках (хевлей). И отвечают, что если мы хотим избежать их, нужно заниматься Торой и благотворительностью (*гмилут хасадим*). И поэтому каждому из нас нужно укрепиться в Торе, и делать больше добрых дел, следуя завету Илеля: «То, что ты не хочешь, чтобы делали тебе, не делай своему другу».

Нам нужно раскаяться и вернуться к нашему Создателю. Каждый знает, над чем ему нужно работать, и что именно нужно исправить. И тогда утихнет гнев Творца, и мы никогда больше не услышим о таких страшных трагедиях.

Я плачу и сочувствую всем тем из народа Израиля, кто лично пострадал в этой трагедии

Рав Аарон Лейб Штейнман, 26 Хешвана 5775

ОТКЛИК НА «РАЗРУШЕНИЕ МИРА»

Глава ешивы, гаон рав Аарон Лейб Штейнман

В Книге Царей (Мелахим II, 21:16) написано: «И еще Менаше пролил много невинной крови, так что наполнился ею Иерусалим от края до края, кроме своего греха, в который он ввел Йеуду – делать то, что было злом в глазах Всевышнего».

В Трактае Санедрин (103а) объясняют мудрецы, что это сказано об убийстве царем Менаше пророка Йешаяу. Раши пишет об этом: «... Это в соответствии с мнением, что он убил Йешаяу – и слова о том, что он наполнил весь Иерусалим кровью, верны. Грех убийства праведника приравнивается к тому, что весь Иерусалим полон убитыми!»

И вот мы видим, что гибель одного праведника также ужасна, как разрушение всего мира. В наши дни, в нашем поколении, к нашему великому горю, это произошло у нас на глазах. Нас, конечно же, нельзя сравнить с поколением пророка Йешаяу, но и для нашего поколения гибель этих праведников является разрушением мира!

Эти святые праведники были убиты во время молитвы, в талитах и тфилинах! Какой страшный удар для нашего поколения!

Каждый из нас должен укрепиться в изучении Торы, в трепете перед Всевышним (*ират Шамаим*). И если мы добьемся этого, я уверен, что Творец будет охранять нас, и никогда больше нам не придется испытывать таких несчастий.

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛА ЭТА ТРАГЕДИЯ?

*Гаон рав Моше Штернбух,
глава бейт дина «Эда Харедит» в Иерусалиме*

Те из нас, кто живут в Ар Нофе, до сих пор не могут прийти в себя от этой трагедии. До сих пор у нас в ушах звучат разрывающие сердца крики детей (которые не знали, что произошло с их родителями и живы ли они): «Папа, папа, вернись домой!» Лишь через несколько часов им стала известна трагическая правда. Стало известно, какой суровый приговор Творец вынес их отцам.

Мы не можем до конца понять, почему Творец поступил так, за что Он забрал у нас этих четырех праведников. Они жили среди нас, и изо дня в день мы наблюдали их непоколебимую преданность Торе, молитве, добрым делам и вообще – всем аспектам служения Творцу. Кто может понять, почему именно их выбрал Творец, почему именно они должны были от нас уйти?

Конечно, не нам судить о поступках Всевышнего, как написано у пророка: «Мои мысли – не ваши мысли, и не ваши пути – Мои пути, – слово Г-спода. Ибо так же, как небо выше земли, так и Мои пути выше путей ваших и Мои мысли выше ваших мыслей» (Йешаяу, 55:8-9). Всевышний справедлив и праведен, и это нам нужно исправить те прегрешения, которые, может быть, привели к этой ужасной трагедии.

Если мы тщательно анализируем все события, то поймем, что произошедшее – это результат наших проступков. Под влиянием *мидат а-дин* (Б-жественного качества суда) вынесен нам строгий приговор. Это качество Творца, Его справедливый суд, не может оставить наши прегрешения

безнаказанными, и когда кто-либо из народа Израиля нарушает закон, *мидат а-дин* наказывает весь народ. Но Творец по Своей великой милости не дает Своему гневу поразить нас в полную силу. И потому Он умиротворяет *мидат а-дин* тем, что забирает от нас праведников, которые как бы становятся нашим общественным жертвоприношением.

Под злодейской властью Рима, после разрушения Второго Храма, были убиты десять выдающихся мудрецов Израиля. Все десять праведных мудрецов (*асара аругей малхут*), в число которых входил и раби Акива, умерли страшной и жестокой смертью. В то время Творец забрал лучших из народа Израиля, самых великих мудрецов и праведников. И то же самое произошло с нами. Мы испытали на себе силу гнева Творца, и эти праведники, которые жили среди нас, были принесены в жертву за наши грехи. Каждый из этих четырех был святой жертвой вознесения (*корбан ола*), и их кровь остановила возмездие, которое качество Б-жественного суда (*мидат а-дин*) готовило для всего народа Израиля.

ТВОРЕЦ ЗОВЕТ НАС

Чтобы правильно понять значение этой трагедии, мы сначала должны проанализировать то, на фоне чего она произошла. Написано (Дварим, 28:10): «И увидят народы мира, что Имя Г-спода наречено на тебе, и устроятся тебя». Объясняют мудрецы, что имеется в виду тфилин, который накладывают евреи на голову и руку.

Во время нападения террористов все молящиеся были в талитах и тфилин. Они молились Шмонэ Эсре, стояли прямо перед *Шехиной* – Б-жественным присутствием. Они молились в синагоге, которая, как известно, является малым Храмом, местом, где до сих пор ощущается присутствие Творца. Как же это возможно, что эта страшная трагедия произошла именно там, в этом святом месте, где Б-жественное присутствие должно было защитить молящихся?

У нас нет дара пророчества, и потому мы не в состоянии точно сказать, что Творец хочет от нас. Однако мы знаем, что «ничего не происходит в этом мире, без того, чтобы не был вначале вынесен приговор Свыше» (Хулин, 76). Весь еврейский мир был потрясен страшным ударом, которым поразил нас Творец, и цель этой трагедии была пробудить нас и заставить проверить наши поступки, сделать *хешбон нефеш* и раскаяться. А если мы этого не сделаем, то, не дай Б-г, нас поразят следующие удары.

«Если же пойдете наперекор Мне (*кери*) и не захотите слушать Меня, то Я поражу вас в семь раз сильнее против грехов ваших» (Ваикра, 26:21). И если сейчас, после того, что случилось, мы скажем, что это – лишь случайность, и она не заставит нас раскаяться, то гнев Творца на нас возрастет,

не дай Б-г, всемеро, и на нас могут обрушиться еще более страшные удары, пока не смолкнет голос Б-жественного суда (*мидат а-дин*). Каждый из нас должен принять происшедшее близко в сердце и вернуться к своему Создателю, и тогда все мы увидим, что «Он, Милостивый, прощает грех и не истребляет, многократно отвращает гнев Свой и не возбуждает всей Своей ярости» (Теилим, 78:38).

Во время Первой мировой Войны, когда на Украине банды зверски убили десятки тысяч евреев, Хафец Хаим призвал раввинов Европы назначить день поста за весь народ Израиля. Все раввины подписались под этим воззванием – кроме рава Хаима из Бриска. И рав Хаим Соловейчик объяснил, что бесполезно назначать день поста без того, чтобы каждый еврей понял, что он должен раскаяться. И потому следовало бы собрать всех раввинов, и им вместе решить, в какой области нужно раскаяться – сделать *тшуву*, и что именно, в первую очередь, необходимо исправить.

«Поищем и исследуем пути наши, и обратимся к Творцу» (Эйха, 3:40). Мы должны взять пример с рава Хаима и понять, что мы должны исправить в нашем служении Творцу. Мы не можем понять, что точно требует от нас наш Создатель, но мы можем увидеть, в каких областях мы еще несовершенны, и работать над ними.

Прежде чем взяться за эту работу, мы должны понять две очень важные вещи. Первое, что мы должны понять: несмотря на то, что изучение Торы – основа еврейства, сейчас, после этой страшной трагедии, после того, как Творец потребовал от нас такую огромную жертву, нам недостаточно только увеличить изучение Торы. Мы обязаны заглянуть внутрь своего сердца, сделать *хешбон нефеш* и постараться понять, что нам нужно в себе исправить, в чем наш главный недостаток.

Во-вторых, мы должны помнить то, что пишет рав Нисим Гаон в своем предисловии к молитве раскаяния (*видуй*) на Йом Кипур Катан: «Творец Вселенной, мне не хватит всех дней моей жизни, чтобы признать и попросить прощения за все те прегрешения, которые я совершил ... » Даже если нам покажется, что мы поняли, в чем были неправы, мы никогда не сможем до конца понять, за что именно Творец обрушил на нас это страшное наказание.

СТРЕМИСЬ К МИРУ

Есть одна область, в которой нам необходимо раскаяться немедленно. Мы должны, насколько возможно, отдалиться от всех раздоров и конфликтов. Сейчас в Израиле положение настолько ухудшилось, что одни евреи не согласны выдавать своих детей за других, не хотят молиться в одном миньяне. Дошло до того, что считают некоторых евреев некашерными и не доверяют им быть свидетелями при обручении, отделяются от

них во всех сферах еврейской жизни. Даже самые большие мудрецы нашего поколения оказались замешанными в эту страшную трясину вражды, и пока что положение с каждым днем все больше усугубляется.

На протяжении всей нашей истории в еврейской среде бывали расхождения во взглядах, но сейчас это политическое разделение стало особенно ожесточенным. Известно, что это разделяет наши ешивы, вызывает ссоры в семьях, конфликты между поколениями и подрывает основы единства нашей общины.

Есть те, кто не принимают этого положения всерьез, называя его просто «политикой». Но мы должны понять, что боль, которую причиняют евреи друг другу, нельзя объяснить только политическими разногласиями. Это очень серьезно. Это показывает, что на самом деле проблема – на духовном уровне.

Прежде чем понять, как нам исправить эту ужасную ситуацию, мы должны прояснить для себя некоторые важные вопросы. Мы знаем, что Талмуд полон различных споров и разногласий. Говорят мудрецы, что спор между Илелем и Шамаем – это прототип спора во имя Небес. Каким образом мы можем понять, является ли данный спор спором во имя Небес, и нам нужно продолжить его и в нем участвовать, или же это просто спор, и нам нужно его немедленно прекратить?

Объясняют наши мудрецы, что типичным примером спора не во имя Небес является спор Кораха и его последователей. Довольно трудно понять, почему спор Кораха не был во имя Небес. Корах был абсолютно уверен в своей правоте, и что Моше Рабейну был неправ. Поэтому Корах был готов riskовать своей жизнью и пройти предложенное испытание на то, чье воскурение будет принято Всевышним. Корах был уверен, что он достоин быть первосвященником, иначе он никогда бы не осмелился согласиться на это и подвергнуть свою жизнь опасности.

Есть и другие доказательства того, что Корах был очень прямым и искренним человеком. Несмотря на то, что земля разверзлась и поглотила Кораха и его последователей, медные лопаточки 250 претендентов на роль первосвященника были сохранены, и из них сделали покрытие для жертвенника. Написано в Мидраше Танхума (Корах, 12), что Корах обладал духом святого постижения (*руах а-кодеш*). Аризаль пишет, что в Третьем Храме Корах будет служить первосвященником. На его святость также намекают последние буквы слов «*Цадик ке-тамар йифрах*» (Теилим, 92:13), которые составляют имя Корах на иврите. Все это означает, что величие Кораха станет в конце дней общепризнанным. Так как же после всех этих аргументов в пользу праведности Кораха мы можем утверждать, что его спор с Моше Рабейну не был во имя Небес?

Всем известно, что Творец ненавидит раздоры. Поэтому любой человек, который начинает спор, даже если он полностью уверен в своей правоте, должен отдавать себе отчет, что он причиняет огромное страдание Всевышнему. И если возник конфликт, то на нем лежит обязанность немедленно прекратить его и отдалиться от всего, что к нему привело, даже если он совершенно уверен в своей правоте. Если человек не пытается прекратить конфликт, а настаивает на своем, убеждая всех в своей правоте, то понятно, что он поступает не во имя Небес.

Мы знаем, что, хотя сам Творец назначил Аарона первосвященником, Моше Рабейну прикладывал все усилия, чтобы прекратить этот спор. Он послал к Кораху посланников, чтобы они уговорили его помириться с ним, но тот, к сожалению, не согласился, и просьбы Моше Рабейну остались без ответа. Корах и его последователи сознательно не хотели мира, они стремились ко все большему разделению среди еврейского народа. Все это, наряду с его отказом помириться с Моше Рабейну, вызвало гнев Творца, и в результате бездна разверзлась у Кораха под ногами и поглотила всех его ближайших последователей.

Весь этот эпизод напоминает нам нынешнюю ситуацию на нашей земле. Творец, который любит мир и ненавидит споры, наверняка с огромной болью наблюдает за тем, как все больше увеличивается разрыв между евреями в Земле Израиля. Каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы избежать конфликтов, которые вызывают на нас гнев Всевышнего. Конфликты – это огонь, и мы уже увидели, что происходит, если от этого огня разгорается гнев Творца. Всевышний забрал у нас этих праведников, чтобы они стали нашей жертвой, воздаянием за наши грехи.

Когда на наших глазах происходят такие трагедии, мы должны осознать, что это голос Свыше предупреждает нас, чтобы мы немедленно прекратили все споры и постарались сделать так, чтобы только любовь и мир были среди народа Израиля. Всевышний забрал от нас этих праведников, чтобы мы содрогнулись, очнулись и вернулись к Нему с раскаянием. А если мы сделаем вид, что не услышали этот голос, то, не дай Б-г, сбудутся слова (Ваикра, 26:21): «Если же пойдете наперекор Мне (*кери*) и не захотите слушать Меня, то Я поражу вас в семь раз сильнее против грехов ваших».

Это верно и для каждого отдельного человека. Храм был разрушен из-за напрасной ненависти (*синат хинам*), и каждое поколение, при котором он не был восстановлен, виновато в его разрушении, потому что мы до сих пор не исправили этот грех беспричинной ненависти. Каждый из нас должен постараться жить так, чтобы среди евреев был мир. Нам нужно немедленно покончить со всеми ссорами и спорами, ведь мы получили такое страшное предупреждение из Торы. Если продолжатся раздоры, то Творец пошлет нам наказание в семь раз сильнее, чем мы испытали в Ар Нофе.

ЭСПЕД И МОЛИТВА

Я хочу закончить несколькими словами о каждом из погибших.

Рав Моше Тверский, правнук великого гаона рава Хаима из Бриска, был великим мудрецом, праведником, тщательно соблюдавшим все заповеди Творца, полностью посвятившим себя изучению Торы. Известно, что он почти не тратил времени на сон всю неделю, а в субботу спал еще меньше, что он постоянно давал уроки в ешиве... И был убит в талите и тфилине, освятив Имя Творца.

Святой праведник рав Кальман Левин каждый день учил Тору допоздна, вставал с рассветом, изучал *мусар*, после этого окунался в микву, прочитывал весь «Седек Корбанот», т. е. порядок жертвоприношений в Храме, после этого молился в миньяне *нец* (самом раннем миньяне) в нашей синагоге. Он всегда молился с особенным чувством близости к Творцу. В это утро во вторник он зашел в синагогу после молитвы для того, чтобы задать вопрос раву, и погиб, как чистая непорочная жертва, во время изучения Торы.

Святой праведник рав Арье Купинский, был человеком, полностью посвятившим свою жизнь другим, он был бесконечно предан нашей общине. Он непрерывно всем помогал, вся его жизнь была цепочкой добрых дел, состояла из *цдаки* и *хеседа*. Он постоянно учил Тору, и его забрали от нас в то время, когда он пытался спасти жизни других евреев. Он был чистой жертвой, освятившей своей смертью Имя Творца.

Святой праведник рав Авраам Шмуэль Гольдберг учился в колеле в Англии, затем переехал в Израиль, и здесь Тора стала центром его жизни, отодвинув на задний план все остальное, включая вопросы заработка. Он был человеком, посвятившим каждую минуту своей жизни изучению Торы. Он очень любил и уважал еврейских мудрецов. Он погиб во время молитвы, в талите и тфилине, как цельная непорочная жертва вознесения.

Нам не дано знать, за что точно, за какие прегрешения забрали от нас этих таких дорогих нам людей. Но мы обязаны сделать выводы из того, что случилось. Необходимо немедленно прекратить все ссоры и раздоры и положить конец конфликтам, чтобы только мир и любовь были среди евреев. И каждому из нас есть, что исправить в этой области...

И пусть наши усилия по достижению мира будут заслугой для поднятия душ погибших святых праведников и для всего нашего народа, чтобы больше никогда ничто не мешало нашей молитве и изучению Торы.

Перевод – Н. Патлас,
книга переводится по инициативе
рава Цви Патласа

ЕВРЕЙСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ

ХОВОТ А-ЛЕВАВОТ

ВРАТА УПОВАНИЯ

Рабейну Бахае бен Йосеф ибн Пакуда

Сказал автор: поскольку в предыдущей части этой книги предметом обсуждения была наша обязанность принять на себя служение Б-гу, я счел необходимым поговорить вслед за этим о том, что является самым насущным для человека, принявшего на себя служение. Это – полагаться на Б-га, будь Он благословен, и польза от того велика во всем, как в делах, относящихся к Торе [и служению], так и в делах этого мира.

[Как и во всем остальном, что касается служения Всевышнему, также и в уповании на Него есть множество ступеней. На нижних ступенях это лишь «упование поневоле», к которому человек прибегает как к средству, помогающему бороться с обычными человеческими страхами и слабостями. Он в действительности полагается на себя и на свои силы, на других людей, на силы природы, на лекарства и прочие вещи, – но при этом также надеется на Всевышнего, который поможет тем, кто на Него полагается, и просит Его об этой помощи. Автор, однако, имеет в виду совершенно иную ступень, когда человек полагается на Всевышнего полностью и безраздельно, так, что это вообще не оставляет места страху – ни в какой ситуации и независимо ни от каких внешних факторов.]

В делах, связанных с Торой [и служением], польза состоит, прежде всего, в душевном покое, который приходит, когда человек полагается на Б-га, будь Он благословен, так же, как раб обязан надеяться на своего господина. Ведь если человек не надеется на Б-га, он надеется на что-то другое, и тогда Б-г снимает с него Свое попечение и отдает его во власть того, на кого [или на что] человек надеется. О таком сказано (Ирмияу, 2:13): «Ибо два зла сделал народ Мой: Меня оставили, источник живой воды, чтобы высечь себе колодцы многие, худые, которые не держат воды», и также сказано (Теилим, 106:20): «И променяли славу свою [Творца] на образ тельца, едящего траву», и еще сказано (Ирмияу, 17:7): «Благословен муж, уповающий на Г-спода, и чьей опорой будет Г-сподь», и еще сказано (Теилим, 40:5): «Счастлив муж, который сделал Г-спода своей опорой, и не обратился к гордецам и клонящимся ко лжи», и еще сказано (Ирмияу, 17:5): «...Проклят муж, который понадеется на человека, и сделает плоть опорой своей, и от Г-спода отвернет свое сердце».

Если возложит человек упование на свою мудрость, уловки и хитрости, на телесную силу свою и старания, то напрасными будут труды его;

истощится его сила, и не помогут уловки достичь желаемого, как сказано (Иов, 5:13): «Уловляет мудрых их же лукавством...», и еще сказано (Козлет, 9:11): «И еще я увидел под солнцем, что не легконогим [удача] в бегах, и не сильным – в войне, и также не у мудрых [всегда в изобилии] хлеб...», и еще сказано (Теилим, 34:11): «Молодые львы скудеют и голодают, но те, кто просит у Г-спода, не будут нуждаться ни в каких благах».

А если человек понадеется на свое великое богатство, то оно будет отобрано у него и достанется другим, как сказано в Писании (Иов, 27:19): «Ляжет богатым – но не умрет [таковым]; откроет глаза – и нет [достояния] его», и также сказано (Мишлей, 23:4): «Не трудись [сверх меры, чтобы] разбогатеть, оставь мысль [об этом]. Устремись глаза свои к нему – и нет его», и еще сказано (Ирмияу, 17:11): «...В середине дней покинет его [богатство], а в конце дней своих – он [будет назван] негодяй». Или же не дано ему будет насладиться [своим богатством], как сказал мудрейший из людей (Козлет, 6:2): «...но не дает ему Б-г насладиться этим...», и оно у него – словно чужое добро, доверенное ему для сбережения от ущерба, пока не перейдет оно к тому, кто достоин его, как сказано (Козлет, 2:26): «...а грешнику Он предоставил собирать и копить, [чтобы после] отдать тому, кто хорош перед Б-гом...», и еще сказано (Иов, 27:16-17): «Если соберет он [нечестивец] серебра, как праха земного, и как глины наготовит одежд, – наготовит – а оденется праведник, и серебро заберет прямой [перед Б-гом]». И [даже] возможно, что имущество станет [для нечестивца] причиной зла и гибели его души, как сказано (Козлет, 5:12): «Есть большое зло, которое видел я под солнцем: богатство, хранимое на беду своему владельцу».

Еще [польза от упования на Всевышнего в служении Ему]: благодаря упованию человек не станет служить никому другому [кроме Него]. Он не будет надеяться на людей и не станет ничего от них ждать, не будет угождать им, чтобы обрести их милость, льстить им, соглашаться с ними в том, что противоречит служению Б-гу; не будет бояться их самих и конфликтов с ними. Он постарается стать независимым от их благодеяний, чтобы не утруждать себя необходимостью благодарить и вознаграждать их за их услуги. И тогда, если он будет поучать и наставлять их, ему не придется остерегаться, чтобы не задеть их честь, и не постесняется стыдить их, и не будет оправдывать [их посредством] лжи, как сказал пророк (Йешаяу, 50:7): «И Г-сподь Б-г помогает мне; потому я не стыжусь; потому сделал я свое лицо как кремень и знаю, что не буду опозорен», и также сказано (Йехезкель, 2:6): «...не бойся их, и речей их не бойся...», и далее (в том же стихе): «...речей их не бойся и не страшись их», и еще сказано (Ирмияу, 1:8): «Не бойся их...», и еще сказано (Ирмияу, 1:17): «...Не робей перед ними...», и еще сказано (Йехезкель, 3:9): «Подобным железу, что тверже скалы, сделал Я лоб твой; не бойся их и не страшись пред ними».

И еще [упомянутая польза] состоит в том, что благодаря своему упованию человек может полностью очистить свое сердце от дел этого мира и посвятить его делам служения. Своим душевным спокойствием, широтой сердца и малостью забот о земных делах он напоминает алхимика, умеющего своей мудростью и умением превращать серебро в золото, а медь и олово – в серебро; но при этом у него есть десять преимуществ перед упомянутым алхимиком.

1. Алхимик нуждается в особых материалах [и приспособлениях], без которых он не в состоянии ничего сделать, и которые можно достать не всегда и не везде, тогда как к тому, кто уповает на Б-га, пропитание может прийти отовсюду, как говорится об этом в Торе (Дварим, 8:3): «...чтобы дать тебе знать, что не хлебом единым жив человек, но всем, что исходит из уст Г-спода, жив человек». Ведь у Всевышнего нет недостатка в средствах и возможностях [дать человеку пропитание] в любое время и в любом месте<...>.

2. Алхимик обязан выполнять определенные действия и производить опыты, без которых он не может достичь желаемого и в ходе которых он может погибнуть от [ядовитых] испарений и дыма, и все это – при непрерывной работе, в долгих изнурительных трудах ночью и днем. В то же время уповающий на Б-га может быть уверен, что ему не будет причинен ущерб, его сердце не страшится стерегущего его зла; все, что приходит к нему от Б-га, он встречает с радостью. И пропитание свое он получает в покое и душевной безмятежности, как сказано (Теилим, 23:2): «Среди лугов прекрасных уложит Он меня; к тихим водам Он приведет меня».

3. Алхимик никому не доверяет своих секретов из страха за себя [перед возможными конкурентами], тогда как уповающий на Б-га не боится никого и даже горд этим [не считает нужным скрывать], как мы находим у царя Давида (Теилим, 56:12): «На Б-га уповал я, не устрашусь; что сделает мне человек?»

4. Алхимик может сделать одно из двух: либо приготовить себе много золота и серебра на случай нужды, либо лишь немного, столько, чтобы могло хватить ему на короткое время. Если он приготовит много, то будет все время бояться, как бы оно не пропало по любой возможной причине, и сердце его не будет знать покоя, а душа не будет иметь отдыха от страха перед царем и перед простыми людьми. А если приготовит лишь немного, столько, сколько ему нужно на короткое время, то вполне возможно, что по какой-то причине он не сможет приготовить еще в момент, когда ему потребуется много. В то же время уповающий на Б-га твердо уверен в том, что Б-г прокормит его – таким образом, как Он того пожелает, в тот момент и в том месте, какие Он изберет по воле Своей, – так же, как питает Он зародыш в чреве матери или цыпленка внутри яйца, хотя у яйца нет никакого отверстия, через которое можно было

бы ввести что-либо снаружи. И как питает Он птиц в воздухе и рыб в воде, и крохотного муравья, невзирая на слабость его, хотя могучий лев может иногда остаться без добычи, как сказано (Теилим, 34:11): «Молодые львы скудеют и голодают, но те, кто просит у Г-спода, не будут нуждаться ни в каких благах», и также сказано (Мишлей, 10:3): «Не заставит Г-сподь голодать душу праведника...», и еще сказано (Теилим, 37:25): «Юн я был, а [ныне] состарился – и не видел я праведника, оставленного [Б-гом], и детей его, просящих хлеба».

5. Из-за своего занятия алхимик боится всех, среди кого он живет, как больших, так и малых, – тогда как уповающего на Б-га бояться [даже] самые большие и уважаемые из людей, и даже звери и камни жаждут исполнить его волю, как говорит об этом Писание (Теилим 91 с начала его до конца), и еще сказано (Иов, 5:19-23): «От шести бедствий спасет Он тебя, и от седьмого [даже если оно придет] – не коснется тебя зло. Во время голода спасает тебя от смерти и т. д [вот семь бедствий, перечисляемых там: голод, войны, злоязычие, разбойники, дороговизна (по сговору торговцев, задерживающих урожай в хранилищах), дикие звери, камни в поле (о которые легко споткнуться)]».

6. Алхимик не может быть уверен, что его не постигнут болезни и страдания, которые испортят ему радость от его богатства и не дадут наслаждаться тем, что есть у него, чего он достиг и добился. Но тот, кто уповает на Г-спода, уверен, что болезни и страдания, если и придут к нему, то не иначе, как с целью искупления грехов, или же ради награды [в будущем мире], как сказано (Йешаяу 40:30-31): «И утомятся юноши и устанут, и молодые споткнутся. А надеющиеся на Г-спода обновят силу...», и еще сказано (Теилим, 37:17): «Ибо мощь злодеев сокрушена будет, а праведников поддерживает Г-сподь».

7. Алхимик может иногда не найти себе пропитания с тем золотом и серебром, что у него есть, в период, когда в его городе нет еды, как сказано (Йехезкель, 7:19): «Серебро свое на улицы выбросят...», и также сказано (Цфания, 1:18): «Ни серебро их, ни золото не смогут их спасти...» Но уповающий на Г-спода не лишится своего пропитания никогда и нигде до конца своих дней, как сказано (Иов 5:20): «Во время голода спасает тебя от смерти...», и еще сказано (Теилим, 23:1): «Г-сподь – пастырь мой; ни в чем не узнаю я нужды», и еще сказано (Теилим, 37:19): «Не будут опозорены в час зла, и в дни голода сыты будут».

8. Алхимик не задерживается надолго на одном месте из страха, что раскроют его тайну, тогда как надеющийся на Б-га без страха живет в своей стране и со спокойной душой – в своем месте, как сказано (Теилим, 37:3): «Надейся на Г-спода и делай добро, живи на [своей] земле и находи свое пропитание с верой [в Г-спода]», и еще сказано (Теилим, 37:29): «Праведники унаследуют землю и будут обитать на ней вовек».

9. Ремесло алхимика не будет сопутствовать ему по окончании его земного пути. Также и в этом мире он ничего не достигает при его посредстве, кроме того, что оно защищает его от бедности и дает ему независимость от других людей. Но того, кто уповает на Г-спода, награда за упование сопровождает и в этом, и в будущем мире, как сказано (Теилим, 32:10): «...уповающий на Г-спода милостью окружен будет», и также сказано (Теилим, 31:20): «Сколь велико благо Твое, хранимое Тобой для боящихся Тебя...»

10. Алхимик, если только станет известно, какого рода делами он занимается, погибнет, ибо дела его противоречат установленному в мире порядку, и Владыка мира отдаст его во власть того, кто расправится с ним, когда он не сможет хранить свою тайну. Но тот, кто надеется на Г-спода, если только

это его качество станет известным, возвеличится между людьми. Он удостоится их уважения, и все будут рады близости к нему и возможности видеть его; он будет способствовать благу своего города, его исправлению и защищать жителей того места от разных бед, как сказано (Мишлей, 10:25): «...Праведник – основание мира». Пример этому [мы находим в Торе] в истории о том, как Лот спас город Цоар (см. Берешит, 19:17-21).

▶▶▶ ПРОДОЛЖЕНИЕ МЛЕДУЕТ

Перевод – рав П. Перлов,
приведено с сокращениями.
Редакция «Беерот Ицхак» благодарит
рава Моше Хенина
и издательство «Тора Лишма»
за разрешение использовать их материалы.

ШААРЕЙ ТШУВА

Рабейну Йона

Врата первые. Разъяснение основ заповеди тшувы (продолжение)

(5) Еще одна причина, по которой повторяющему грех тяжело вернуться к Всевышнему, состоит в том, что грех превратился для него как бы во что-то разрешенное, и стал от этого гораздо тяжелее, как сказано (Ирмияу, 3:5): «И вот, говорила ты, и творила злодейства – и смогла». И что же означает «смогла»? «Злодейства» эти сделались для тебя как бы разрешенными, чем-то возможным и находящимся в твоей власти, подобно значению «не можешь» в стихе Торы (Дварим, 12:17): «Не можешь есть во вратах твоих десятины хлеба твоего», что переведено в Таргуме как «нет у тебя права». И сказали наши мудрецы (Кидушин, 40а): «После того, как согрешил человек и повторил этот грех, – сделалось это для него как бы разрешенным». И сказали они о таком человеке, что с этого времени и далее, если он задумал совершить такой грех, но в силу обстоятельств не смог, то сам по себе этот злодейский замысел уже засчитывается ему как действие. Об этом сказано (Ирмияу, 6:19): «Слушай, земля! Вот, Я навожу на народ этот бедствие – плод помыслов их».

(6) А теперь – пойми и внимай, ибо в том заключена великая и истинная основа. Есть среди праведников такие, которые временами оступаются в грехе, – то, о чем сказано (Коэлет, 7:20): «Ибо нет такого праведного человека на земле, который будет делать только добро, и не согрешит». Они действительно подавляют свое дурное побуждение, и если совершат один раз грех, – не повторяют его больше, глубоко раскаиваются и возвращаются к

Всевышнему. Но всякий, кто не остерегается того греха, о котором знает, что совершил его, и не принимает для себя решение оберегаться от него (также и в случае какого-то легкого греха), – хотя он и оберегается от всех прочих грехов, упоминаемых в Торе [также и Устной], мудрецы называют его «оставившим Тору в чем-то одном» (Хулин, 4б). Он причисляется к великим грешникам, и грех его – нестерпим! Ведь если скажет раб своему хозяину: «Все, что скажешь мне, я исполню, кроме такого-то одного», то он сбрасывает тем самым с себя бремя служения своему господину и делает то, что сам считает нужным. О таком человеке сказано (Дварим, 27:26): «Проклят тот, кто не осуществляет слова этой Торы [не принимает на себя обязательство], чтобы исполнить их». Речь здесь идет о человеке, который не принимает на себя обязательство осуществлять все слова Торы от начала до конца. Об этом сказано там: «Кто не осуществляет... чтобы исполнить», и не сказано просто: «который не исполнит их».

(7) И знай также, что повторяющий один грех десять раз, даже если он остерегается всех остальных грехов, считается совершившим десять отдельных грехов, а не один. Например, сказали наши мудрецы (Назир, 42а), что если говорят *назиру* [принявшему обет, запрещающий, в частности, пить вино]: «Не пей вино!» – а он пьет; и опять говорят: «Не пей!» – а он пьет, то его наказывают ударами за каждый раз в отдельности. И то же самое – с едящими мясо *трефа*, и нечистых животных, и запрещенный жир, и кровь.

(8) Мы ясно видим, что умножились грехи поколения в этом [«оставлении Торы в чем-то одном»], так как есть немало людей, не принимающих на себя остерегаться определенных грехов, которых они всю свою жизнь не остерегаются, и сделали грехи эти для них как бы разрешенными. Если бы они вели себя так только в отношении одного греха, –

это было бы дурной болезнью душ их, как это мы объясняли, так как они были бы тогда «оставившими Тору в чем-то одном». Но они ведут себя так по отношению ко многим запретам Торы, также и к очень тяжким грехам, таким, как напрасные клятвы, проклятия в адрес ближнего или самого себя с употреблением имен Всевышнего, напрасное упоминание Его имен, или в нечистом месте, или с грязными руками; отведение глаз от просящего подавание бедняка, злословие, напрасная ненависть, гордыня в сердце; устрашение общины не во имя Небес [со стороны ее руководителей]; разглядывание

запрещенных ему женщин, пренебрежение занятиями Торой (а ведь это грех, равносильный всем остальным, вместе взятым), и многие другие грехи, подобные этим. Мы привели здесь некоторую часть [грехов] людям нашего поколения для напоминания и предупреждения. И еще: всем, кто возвращается к Всевышнему после грехов своих, следовало бы записывать в особую книгу, в чем они оступились, а также неисполненные или плохо исполненные заповеди, и читать эти записи каждый день.

Перевод – рав П. Перлов

НАШИ ВЕЛИКИЕ МУДРЕЦЫ

РАВ АКИВА СОФЕР

Рав Шломо Лоренц

ПРИЙТИ ТОЧНО ВОВРЕМЯ

Когда нашего учителя удостоили почетной роли *месадер кидушин* – проводящего церемонию бракосочетания, он явился точно в назначенное время, хотя опыт и сложившийся обычай таковы, что *хупа* никогда не начинается вовремя. И когда его спросили об этом, он ответил так: «*Дерех эрец* [правила достойного поведения в отношениях между людьми] повелевает приходить вовремя. Не хочу, чтобы люди меня ждали».

Случилось однажды, что родные жениха и невесты пригласили на роль *месадер кидушин* раввина из «а-Эда а-Харедит» [общины, известной своим более жестким, чем у большинства *харедим*, отношением к Государству Израиль]. Публика долго ждала, но он задерживался. Пошли к нему домой – узнать, что происходит; раввин извинился и сказал: «Члены моей общины осаждают мою дверь и не дают мне идти исполнять роль *месадер кидушим* к людям, которые участвуют в выборах в Кнессет».

Родные жениха и невесты пришли домой к нашему учителю. Со смущением и не без некоторого стыда они попросили его быть *месадер кидушин*... Он тут же согласился, сказав, что он, напротив, рад решить эту проблему, чтобы не причинять огорчение жениху и невесте.

БЕЗ ЛИЧНОГО ИНТЕРЕСА

Рав Акива Софер вместе со своим сыном гаоном равом Авраамом Шмуэлем Биньямином основал ешиву под названием «Маон Хатам Софер». В начале своего пути это учреждение столкнулось с трудностями, одной из причин которых было то,

что для него не нашли преподавателей должного уровня. Одним из близких учеников рава Акивы, с которым его связывали давние теплые отношения, был гаон рав Биньямин Хаим Штайнер, известный как один из самых успешных преподавателей. Наш учитель пригласил его к себе и сказал ему: «Есть у меня некоторая идея, но, прежде всего, я хочу, чтобы Вы пообещали мне, что никоим образом не будете считаться с моим желанием, а только будете высказывать, совершенно открыто и ясно, свою личную точку зрения».

И только после того, как рав Биньямин Хаим пообещал это, рав Акива спросил его, готов ли он стать преподавателем в основанной им ешиве «Маон Хатам Софер», после чего сказал: «Вы взяли на себя обязательство не считаться с моими желаниями и только сказали мне, что хорошо для Вас. Я хочу, чтобы Вы меняли место своей работы [переходя ко мне] только при условии, что это будет хорошо для Вас».

Это показывает нам, до чего доходила чистота его помыслов: даже будучи заинтересованным укрепить свою ешиву, он отстранял свой личный интерес.

«ОНА – ВНУЧКА ХАТАМ СОФЕРА...»

Он часто повторял: «Дополнительно к обязанности, которая есть у каждого, – уважать свою жену, – мою жену я должен уважать также и как внучку Хатам Софера».

«Я спросил у нашего учителя, – рассказывал мне рав Дов Кинстлихер, – но ведь и сам рав – внук Хатам Софера?» И он ответил так: «Я – внук Хатам Софера только при условии, что учусь, как подготавливает внуку Хатам Софера, а моя жена – его внучка как есть, без всяких условий!»

САМ ДОСТАЕТ ПАСХАЛЬНУЮ ПОСУДУ

Рассказывал мне мой свойственник рав Авраам Таргер, как однажды перед праздником Песах он вошел в дом нашего учителя – и вдруг увидел, что тот стоит на лестнице и снимает сверху пасхальную посуду, делая, таким образом, нечто противоречащее его раввинскому достоинству.

Увидев удивление на его лице, наш учитель сказал: «Сойдя с корабля по прибытии моем на Святую Землю, я решил, что буду вести себя здесь как простой житель Иерусалима, без царственных обычаев, которые были уделом отцов моих и меня самого как раввинов Прешбурга; и потому я обязан помогать жене».

«Я – ПРОСТОЙ ЕВРЕЙ И СТОЮ В ОЧЕРЕДИ, КАК ВСЕ»

В те времена еще не получили распространение электрические холодильники, и все пользовались ящиками со льдом. Изю дня в день люди стояли в очередях, чтобы купить этот лед. Однажды люди в очереди узнали нашего учителя, стоявшего среди них; тут же подошли к нему, сказали, что это не соответствует его достоинству, и попросили, чтобы он дал им свое ведро – они купят ему лед и принесут домой. Но наш учитель отказался и сказал: «Когда мои ноги ступили на Святую Землю, я тут же объявил, что отныне буду все делать как простой иерусалимский еврей; и я не хочу, чтобы меня обслуживали».

Люди стали его спрашивать, чтобы он хотя бы не стоял в очереди, так как все согласны пропустить его вперед. Но и на это наш учитель не согласился и изю дня в день стоял в очереди, как всякий другой. Тому, кто знал его и его царственные качества, тяжело было поверить, что это возможно. Также и в этом нашли свое выражение его особое благородство и скромность.

«МЫ ВСЕ ОБЯЗАНЫ ПОЛАГАТЬСЯ НА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГАОНА РАВА ИЦХАКА ЗЕЕВА!»

Недалеко от того места, где жил наш учитель гаон рав Ицхак Зев, было нечто похожее на небольшой частный дом престарелых. Перед Йом Кипуром рав Ицхак Зев велел передать директору этого учреждения, что следует позаботиться о том, чтобы физически слабые старики ели в день поста, и даже более того – он должен варить для них в этот день, чтобы еда была свежей. Тот ответил, что не готов варить в такой святой день, если не получит точное указание от рава Акивы Софера, раввина Прешбурга, считавшегося в Венгрии законоучителем, на которого все обязаны полагаться.

В ответ ему передали из дома гаона рава Ицхака Зева, что в таком случае пусть он пойдет к раву Акиве Соферу, посоветуется с ним и сделает по его слову. Когда хозяин дома престарелых представил раву Акиве этот вопрос, тот не стал спрашивать о деталях и вдаваться в суть дела, а тут же решительно сказал: «Мы обязаны полагаться на все решения, которые принимает гаон рав Ицхак Зев!»

ВАЖНОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ ЕШИВЫ

О том, насколько ценил наш учитель учащихся ешивы – *бней Тора*, «сидящих в шатрах Торы», может свидетельствовать то, что он сказал по поводу

слов Раши в недельной главе Ваеце – «И вышел» [Яков из Беер Шевы в Харан, спасаясь от гнева брата своего Эсава].

«И вышел Яков из Беер Шевы» (Берешит, 28:10), – пишет Раши: «Когда праведник в городе, он являет собой его величие, блеск и великолепия. Ушел от туда – ушло величие, ушел блеск, ушло великолепие». Спросил наш учитель: почему наши мудрецы не говорят всего этого в отношении Авраама и Ицхака?»

И он объясняет: Авраам и Ицхак были главами народа, руководителями общины и главами ешив, и совершенно ясно, что когда человек, занимающий высокое положение и исполняющий важные обязанности, оставляет город, – «уходит величие, уходит блеск, уходит великолепие». Нечто новое произошло с Яковом: он был «человеком цельным, сидящим в шатрах» – мы называем таких просто «учениками ешивы». Он не имел никаких особых должностей и полномочий. И когда такой человек оставляет город, жители наверняка не чувствуют этого, поскольку, даже пребывая там, он полностью погружен в свою учебу.

И потому именно в отношении Якова наши мудрецы сочли нужным отметить, что, тем не менее, с его уходом «ушло величие, ушел блеск, ушло великолепие».

«ВАША УЧЕБА СТОИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ МОЙ УРОК»

У нашего учителя был обычай давать в праздник Шавуот урок *нилтуль* [урок с талмудической дискуссией] в синагоге, находившейся рядом с «Колелем», в котором учились [в свое время] еще ученики его отца – автора книги «Шевет Софер» и даже некоторые старики из числа учеников деда нашего учителя, автора книги «Ктав Софер». Когда люди из «Колеля» видели, что наш учитель идет в синагогу, все они выходили, чтобы поздравить его с праздником, поцеловать руку, как было принято в Венгрии, и извиниться перед ним, что им тяжело подняться по ступенькам в синагогу, чтобы послушать его урок. А он скромно отвечал им: «Вы ничего не теряете! Ваша учеба стоит не меньше, чем мой урок!»

На своих уроках в ешиве наш учитель внимательно относился к словам каждого из учеников, включая самых молодых, и считался с каждым замечанием. Среди учеников ешивы были серьезные *талмидей хахамим* [мудрецы Торы], острые в суждении и с большими познаниями, и бывало порой, что молодой ученик высказывал что-то, что вызывало у них улыбку. Рав Акива давал им понять, что не следует легковесно относиться к сказанному молодыми; он с особенной любовью реагировал на слова молодого ученика и объяснял ему то, что нужно, сообразно его ступени в учебе.

ЕВРЕЙСКИЙ ЗАКОН (АЛАХА)

ЗАКОНЫ ШАББАТА

В КРАТКОМ ИЗЛОЖЕНИИ

Рав Яаков Позен

ГЛАВА 43. ЗАКОНЫ МУКЦЕ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

9. МОЛОТОК И Т. П.

В качестве примера в наших источниках приводится молоток – инструмент, предназначенный для запрещенной *мелахи* (в строительстве, при починке различных изделий и т.д.). Им разрешают колоть орехи (мы уже писали, что это разрешено, только если колоть орехи больше нечем). И это называется перемещением с целью воспользоваться самим *мукце* (не для запрещенной *мелахи*).

И также, если молоток лежит на столе, а мы хотим использовать занимаемое им место, разрешается перенести его оттуда, поскольку перемещение ради использования места разрешено для этого вида *мукце*. Однако запрещается двигать молоток только для того, чтобы спрятать его (с солнечного места в тень). Причина в том, как мы уже писали выше, что разрешили перемещать данный вид *мукце*, только если есть в этом необходимость для Шаббата, но не ради самого предмета.

10. КАСТРЮЛЯ

Кастрюля, которую в будни используют для варки, также имеет статус *кли шемелахто леисур*. (Но если намереваются каким-то разрешенным образом использовать ее в Шаббат, то не отстраняются от нее в своем сознании, и кастрюля не становится *мукце*). Поэтому запрещается в Шаббат пользоваться пустой кастрюлей, в будни предназначенной для варки, чтобы, например, положить в нее фрукты и т.д., если только нет у нас другой посуды для этой цели, которая не предназначена для запрещенной *мелахи*. Тем не менее, все то время, пока кастрюля не освобождена от еды, которую обычно держат в ней, к ней не относится запрет перемещения, и разрешается передвигать ее также с солнечного места в тень заодно с ее содержимым. А после опорожнения кастрюли разрешается убрать грязную кастрюлю, как и всякий другой предмет, которым брезгают, воспользовавшись разрешением *граф шель рэи*, «ночного горшка».

11. ТФИЛИН

Существует расхождение во мнениях, являются ли *тфилин мукце*. Некоторые алахические авторитеты считают их предметом, предназначенным для запрещенной *мелахи*, поскольку *тфилин* не накладывают в Шаббат. Другие же разрешают любое их перемещение, в котором возникает нужда в Шаббат, см. в *Шульхан арухе* обоснование споров на эту тему. В случае необходимости полагаются на облегчающее мнение, и тем более, когда существует опасение пренебрежительного к ним отношения. Однако изначально, если *тфилин* хранятся в одном пакете с *талитом*, следует извлечь их оттуда перед началом Шаббата, чтобы не возникало необходимости двигать *тфилин*, когда захотят добраться до *талита*.

12. КЛИ ШЕМЕЛАХТО ЛЕЭТЕР (ПРЕДМЕТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ РАЗРЕШЕННОЙ В ШАББАТ МЕЛАХИ)

Кли шемелахто леэтер (предмет, предназначенный для совершения разрешенной в Шаббат *мелахи*) разрешается перемещать с какой угодно целью. И не только предмет, который предназначен исключительно для разрешенной *мелахи*, но даже если он предназначен как для разрешенной, так и для запрещенной *мелахи* – если запрещенная *мелаха* не является для него основной, он не получает статус *мукце*. С таким предметом разрешаются любые перемещения – даже с солнечного места в тень (но только чтобы в этом перемещении имелась какая-нибудь необходимость, однако совсем без необходимости перемещать его запрещено). Поэтому разрешается перемещать формы для запекания, в которых также подают еду на стол (например, формы из пайрекса). Хотя в этих формах и запекают, это не является их единственным использованием, ибо в них также подают еду на стол. Поэтому они называются посудой, предназначенной для разрешенного использования, которую разрешают перемещать при любой необходимости.

13. ПРОДУКТЫ, КНИГИ И Т.Д.

Есть еще более высокая категория вещей, к которой не относится запрет перемещения в Шаббат, даже за отсутствием какой-либо нужды. Это провизия, книги, посуда, которой в Шаббат пользуются постоянно – такие предметы разрешается перемещать как угодно. (Тем не менее, в отношении посуды есть мнение, которое запрещает перемещать ее без какой-либо нужды вообще.)

Редакция «Беерот Ицхак» выражает глубокую признательность раву Цви Вассерману и издательству «Швут Ами» за право пользоваться их переводом книги «Законы Шаббата в кратком изложении» на русский язык.

ХАФЕЦ ХАИМ

ЗАКОНЫ ЗАПРЕТА РЕХИЛУТ (СПЛЕТЕН)

Рав Исраэль Меир а-Коэн из Радина

ПРАВИЛО 5

Это правило разъясняет запрет принятия рехилута и слушания его во всех его деталях; и если оступился в нем, то как это исправить. В данном правиле семь пунктов.

(1) Так же, как Тора запрещает принимать злословие, она запрещает принимать и *рехилут*, поскольку он тоже является злословием. Это означает, что когда человеку говорят, что «такой-то сделал тебе или говорил о тебе то-то и то-то», он не должен верить, что рассказ этот – истина. Принимающий нарушает запретительную заповедь (Шмот, 23:1): «Не внимай пустому слуху» – помимо других сопутствующих этому запретов и повелений, как объяснялось выше во Введении, см. там. Сказали наши мудрецы (Арахин, 15б; Танхума, гл. Мецора, 2): «Злословие убивает троих: говорящего, принимающего и того, о ком говорили» (как это известно из истории с Дозгом, который лишился удела в будущем мире из-за *рехилута*, и были убиты жители Нова, города *коаним*, о которых был сказан *рехилут*, а впоследствии был убит Шауль – из-за того, что принял *рехилут*). Грех принимающего *рехилут* больше, чем грех говорящего. Сказали наши мудрецы, что каждый говорящий или принимающий злословие заслуживает, чтобы его бросили собакам (Псахим, 118а), как сказано (Шмот, 23:1): «Не внимай пустому слуху», а прямо перед этим сказано (там, 22:30): «Собакам бросайте его».

(2) Хотя даже на одно только слушание *рехилута* тоже есть строгий запрет, как и на слушание злословия, как объяснялось в 1-й части книги (правило 6 п. 2), так же если во время слушания человек еще не решил, верить этому или нет, – все же запрет принятия на веру более строг, чем слушание. Причина в том, что при слушании, если человек из начала рассказа понимает, что это может касаться его собственных дел в будущем, если рассказ правдив (например, он видит, что рассказывающий хочет сообщить ему, каким образом такой-то хочет причинить ему ущерб, телесный или имущественный) ясно, что ему изначально разрешается слушать, чтобы узнать, каким образом следует ему остерегаться того человека и ограждать себя от него. Но полностью принимать услышанное на веру нельзя никоим образом. Ведь, согласно запрету Торы, разрешается лишь просто опасаться, чтобы уберечь себя, как мы говорили выше, – подобно тому, что говорилось выше о злословии (законы злословия, правило 6): как следует вести себя в том, что касается слушания, чтобы быть чистым перед Небесами.

(3) Если человек видит у ближнего своего явные признаки того, что он намеревается причинить ему вред, телесный или имущественный, – тогда, даже если и не слышал о чем-нибудь, что указывало бы на это, ни от одного человека, он имеет право спрашивать людей, чтобы выяснить, есть ли у того ближнего такие-то и такие-то замыслы против него, чтобы знать, каким образом надлежит ему остерегаться. И он не должен опасаться, что из-за этих расспросов будут говорить дурно о том ближнем.

(4) Знай также, что указания, которые мы давали выше, в 1-й части книги в правиле 6, относительно выслушивания злословия с целью иметь возможность остерегаться, остаются в силе относительно *рехилута*. Поэтому человек должен чрезвычайно остерегаться, услышав, что кто-то говорил о нем, или сделал ему так-то и так-то, или хочет сделать ему так-то и так-то, – чтобы не принять услышанное на веру и вместо этого просто опасаться, то есть остерегаться. И не принимать этого даже в виде сомнения, ибо любой человек остается в статусе *кашерного* – достойного и порядочного еврея [пока не будет определено доказано обратное], – и, соответственно, услышавший должен думать, что он не причинял ему никакого зла и не осуждал его. И потому ничего нельзя ему делать, или причинять какой-либо ущерб или стыд из-за услышанного, ни большой, ни малый, или даже только лишь невзлюбить его в своем сердце; и запрет этот – из Торы. И тем более нельзя освобождать себя в этой ситуации от обязанностей, которые есть по отношению к тому человеку. И должен делать ему добро – совершать все виды добрых дел, к которым обязывает Тора по отношению ко всем людям в Израиле, поскольку тот человек ни в чем не стал хуже в глазах наших из-за услышанного о нем. И наши законоучители пишут, что подозрительность в отношении него ограничивается тем, чтобы остерегаться его на будущее, чтобы не потерпеть от него ущерб; а подозревать его сверх этого – запрещено совершенно.

(5) Из этого ты видишь, сколь дурно поступают многие люди, привыкшие выпрашивать у людей, что говорил о них такой-то и такой-то, даже если они знают, что знание об этом не будет иметь для них никакого значения в будущем; а если им не хотят открывать, – начинают убеждать и упрашивать, пока им не откроют, что же о них говорили, и, в частности, плохого. А услышав – принимают это за чистую правду и начинают ненавидеть говорившего о них полной ненавистью. И не хватит у нас ни чернил, ни бумаги, если мы теперь возьмемся описывать, сколь велика порча от всего этого, и перечислять запретительные и повелительные заповеди, привычно нарушаемые людьми, у которых такое поведение стало частью их природы. См. выше, во Введении, – и поймешь сказанное нами о том, что, действительно, запрет принятия злословия и *рехилута* существует даже тогда, когда кто-то сам рассказал человеку

нечто касающееся его дел в будущем, и Тора повелевает не верить этому, а только остерегаться; а если не касается его дел в будущем, то Тора запрещает даже и слушать, как говорилось в п. 2. И тем более она запрещает упрашивать, чтобы рассказали, пока не уступят уговорам и дойдут таким путем до нарушения запрета на *рехилут*, а слушающий – запрета на принятие его; в этом случае уговаривавший грешит сам и вовлекает в грех ближнего. И потому человек должен очень отдаляться от подобного рода расспросов, исключая случай, когда ему ясно, что рассказываемое касается его дел в будущем, и ему нужно знать, каким образом остерегаться человека, о котором ему рассказывают.

(б) Знай также, что есть еще одна составляющая в запрете на *рехилут*, как я сейчас объясню. Даже если человеку ясно, что то, что рассказали ему, будто такой-то говорил о нем или сделал что-то против его желания, – правда, но при этом есть возможность истолковать все по-хорошему, в оправдание того говорившего или сделавшего, а именно: что у него не было дурного намерения, и, судя по обстоятельствам дела, слушающему более не будет причинено ничего дурного или несправедливого. И, как известно, по закону следует судить о ближнем в благоприятную для него

сторону, – тогда, если слушающий не захочет судить о нем таким образом, он естественным образом воспримет сделанное ближним как дурное, несправедливое и озлобится на него в сердце своем. И в силу этого он называется «принимающим *рехилут*». (См. далее, правило б, в примечании к п. 3, два примера принятия *рехилута* как следствие отказа судить ближнего в благоприятную сторону).

(7) Если человек уже нарушил запрет принятия *рехилута*, то исправление будет в том, чтобы приложить усилие и искоренить услышанное из сердца, перестав верить ему. И даже если тяжело человеку думать, что все услышанное им – плод фантазии рассказчика, пусть подумает так: быть может, он добавил что-то, или упустил какую-то деталь или какие-то слова, пересказывая то, что сказал о нем такой-то, или пересказывал это с таким выражением и интонациями, которые превратили хорошее в плохое. И должен взять обязательство на будущее: не принимать больше злослычие и *рехилут* на человека из народа Израиля, и исповедаться в грехе. И тем будет исправлено нарушение запрета, – если только еще не рассказал ничего запретного другим людям.

Перевод – рав П. Перлов

ЕВРЕЙСКИЙ ДОМ

Памяти рабанит Гиты Леи Зильбер

ВОСПОМИНАНИЯ О РАБАНИТ ШЕЙНЕ ХАЕ ЭЛЬЯШИВ

Рабанит Варда Литман

Статья составлена по воспоминаниям рабанит Ханы Миллер, внучки рабанит Эльяшив.

Моя бабушка построила маленький но «сильный» дом на улице Ханан в иерусалимском районе Меа Шеарим. Как-то она сказала одной из своих внучек: «Когда я была девочкой, у меня тоже было много друзей». Позже мы обнаружили, что, когда бабушка была девочкой, она была очень общительной и популярной. Именно она организовывала игры и прогулки для всех детей в округе. А на свадьбах наша бабушка была душой компании, играла на маленьком барабанчике и выдумывала развлекательные программы.

Выйдя замуж, бабушка осознала, что теперь ее задача состоит в том, чтобы обеспечивать своему мужу, будущему раву Йосефу Шалому Эльяшиву, возможность полностью сконцентрироваться на учебе. Чтобы целиком посвятить себя этому занятию, ей пришлось исключить общественную жизнь из своего расписания.

Дедушка однажды процитировал в отношении бабушки стих из «Эшет Хаиль»: «Делала ему добро, а не зло все дни жизни ее». Он объяснил, что «она не только следила, чтобы все в моей жизни было благополучно, но даже не давала мне знать, если мы переживали непростые времена».

Хотя мои бабушка и дедушка пережили тяжелые времена – войну, нищету, потерю двух малолетних детей – она старалась оградить его от всего, что могло бы смутить его душевное спокойствие и помешать изучению Торы.

Во время *шева брахот* бабушка спросила у дедушки, когда он сможет помочь ей с некоторыми хозяйственными делами по обустройству дома. Дедушка попросил, чтобы ему дали возможность спокойно и без перерыва учиться тысячу дней, а затем он займется тем, что потребует его участия. Она дала ему тысячу дней, а потом еще несколько раз по тысяче дней, всегда заботясь обо всем сама.

Когда рав Эльяшив вставал каждый день в два часа ночи, чтобы начать свою учебу, бабушка тоже вставала, чтобы приготовить ему чашку кофе. Эта традиция продолжалась годами, изо дня в день, в морозную зиму и жарким летом. Не имело значения, что ребенок не давал ей спать всю ночь, – она просыпалась, чтобы сделать своему мужу кофе. В первые годы эту задачу невозможно было выполнить простым нажатием на кнопку. Бабушке нужно было разжечь примус, что было нелегкой задачей, а уж затем варить кофе.

Одна из дочерей однажды купила ей термос в подарок: «Мама, теперь ты можешь приготовить папе кофе перед сном и спать всю ночь». «Что?» – удивилась бабушка, – «Ты хочешь забрать у меня удовольствие приготовления для папы чашки кофе?» В этом был секрет величия их дома! Изучение Торы было центром жизни, а поддержание его – удовольствием и привилегией. Тора была для них подлинной Торой жизни. Поэтому даже приготовление кофе было частью важнейшей заповеди.

Бабушка не вмешивала дедушку ни в какие дела, связанные с уходом за детьми. Однажды у одного из детей был приступ аппендицита. Бабушка не была уверена, стоит ли рассказывать дедушке. Она чувствовала, что как отец, он должен быть в курсе происходящего, но, когда она подошла к бейт-мидрашу и услышала завораживающую мелодию его учения (рав Эльяшив учился нараспев), плывущую по воздуху... то повернула обратно. Как она могла помешать ему изучать Тору?

При дальнейшем размышлении она решила, что ему все же следует узнать о том, что ребенок заболел и нуждается в срочной операции. Она снова пошла на улицу Салант и подошла к бейт-мидрашу, лишь для того, чтобы развернуться и уйти, не помешав мужу.

Это повторилось и в третий раз. В конце концов, дедушке вообще не сообщили, что у его сына сегодня операция. Возможно, именно благодаря заслуге непрерывного изучения Торы операция была успешной, а ребенок полностью поправился.

Много раз я слышала от бабушки: «Ах, дос ист майн олам а-ба» («Это – мой будущий мир»). Это был ее вход в Ган Эден. Она любила его учебу. «Это мой Будущий мир» – говорила она, слушая дедушкину учебу. Это была песнь ее жизни.

Напев, с которым рав Эльяшив изучал Тору, завораживал слушателей. Он исходил из самых глубин души. Рассказывают, что предыдущий ребе из Гур, автор книги «Бейт Исраэль», перед тем как начать свой день, специально проходил под окном рава Эльяшова, чтобы услышать *нигун* (напев) его Торы.

Одной из важнейших ценностей для моих бабушки и дедушки была убежденность, что излишества не нужны. Их дом был наполнен Торой и только Торой. Все остальное было *эвель авалим* – тщета тщета. Тора была для дедушки удовольствием. Бабушка удостоверилась, что он обеспечен всем

необходимым, при том, что потребности бабушки были минимальны. Женщинам свойственно мечтать о чем-то материальном, но бабушка не ощущала недостатка в чем-либо, и была довольна тем, что имела.

В период становления государства Израиль в стране на некоторое время был введен режим жесткой экономии (*ткупат а-цена*), и «больше» не всегда было возможным или достижимым. Но были и годы достатка, когда бабушка могла немного «побаловать» себя. Хотя она искренне не чувствовала в этом необходимости. Бабушка отказалась от стиральной машины, даже когда появилась возможность купить ее: «Зачем она мне нужна? Мне нравится стирать одежду рава самой. Я должна отдавать эту привилегию стиральной машине?»

Как-то раз дедушка и бабушка поехали в отпуск, отдохнуть. Когда они вернулись, то обнаружили, что кто-то сменил занавески, заменявшие двери в ее кухонном шкафу, на настоящие деревянные дверки. Бабушка была очень расстроена, снова и снова спрашивала: «Неужели до сих пор чего-то не доставало моей стряпне из-за того, что на моих шкафчиках висели занавески?»

Бабушка всегда носила чистые и опрятные платья и шали. В последние годы жизни у нее сильно болела рука, и процесс одевания был очень непростым занятием. Как-то раз одна из моих тетей купила для нее халат на пуговицах. В это время я пришла навестить бабушку и похвалила ее новый халат. Она ответила, что он немного длинноват ей, и пока что она еще не успела укоротить его. Я ответила: «Не волнуйся, бабушка. Сейчас в моде длинное. Твой халат очень стильный». Потрясенная услышанным, она ответила: «Так сейчас в моде такая длина»? И затем, взволнованная, быстро ушла в свою комнату, несмотря на боль в плече сняла халат, одела платье, и села подшивать новый «стильный» предмет гардероба.

Когда я была ребенком, бабушка иногда посылала меня за покупками. И я всегда должна была принести чек домой, чтобы она могла тщательно проверить, не было ли ошибок.

Однажды, во время войны в Персидском заливе, когда бабушка пришла в небольшой продовольственный магазин, молоко уже раскупили. Некий молодой аврех дал ей один из своих пакетов молока. Прежде чем бабушка успела отдать деньги за молоко, аврех исчез. Бабушка несколько недель разыскивала его. Она спрашивала каждого встреченного авреха, не он ли был ее молочником. Когда она, в конце концов, нашла его, то была так же счастлива, как если бы ей сообщили о рождении внука. Она обзвонила всех, чтобы сообщить, что нашла «молочника».

Так же поступал и дедушка. Уезжая на похороны дочери, рабанит Ализы Шошаны Зильберштейн, он проинструктировал своего внука, чтобы электрику, который закончил ремонтные работы в доме, выплатили причитающееся. Это было

сделано для того, чтобы выполнить заповедь об оплате труда работника сразу по завершении им задания, для которого он был нанят.

Мы часто спорили, кто удостоится посетить бабушку и дедушку на этой неделе. Когда я была молодой замужней женщиной, муж поощрял мои визиты к бабушке, поскольку я всегда возвращалась оттуда веселой и довольной. Что же так притягивало внуков к ней? Определенно, не кубики сахара, которые она нам раздавала. Бабушка всегда давала нам, внукам, кубики сахара. Когда мы спросили, почему она не дает нам конфеты или другие сладости, бабушка ответила, что в конфетах, помимо сахара, есть много разных ингредиентов, тогда как кубики сахара – это истинная, неподдельная сладость. Она хотела, чтобы изучение Торы ее внуками было таким же чистым и без примесей.

Я думаю, что причина, по которой мы так любим навещать бабушку, заключалась в том, что дом ее излучал *симхат хаим* (радость жизни), источником которой была жизнь по Торе. Сотни тысяч людей приходили в дом дедушки и бабушки, и ни один не ушел оттуда несчастным или разочарованным. Бабушка знала, как вызвать улыбку на лице каждого, даже если посетителю не удалось увидеть рава. У нее была *хохма*, мудрость, как дать каждому почувствовать, что он особенный.

Множество женщин приходили к бабушке, чтобы облегчить душу. Она приветствовала каждую так, словно прибыла сама королева, даже если посетительница уже заходила недавно. Если кто-либо из внуков подсмеивался над странными манерами, одеждой или разговором пришедшей, бабушка окидывала нас пронизывающим взглядом, мгновенно останавливавшим неуместное веселье. Уважение, которым бабушка удостаивала людей невозможно описать.

Каждый *холь а-мозд* (полупраздничные дни в Песах и Суккот) дедушка и бабушка навещали всех детей и сватов. Я помню, как они посещали родителей моего отца, семью Берлин. Даже, когда дедушка Берлин, большой мудрец Торы, умер, они продолжали навещать бабушку Берлин все то время, пока она жила дома.

Когда я жила в Иерусалиме, мои сыновья учились в Меа Шеарим, недалеко от дома дедушки и бабушки. Однажды мой пятилетний сын не пришел домой вовремя. В тот момент, когда я начала волноваться, бабушка позвонила и сказала, что он пропустил школьный автобус и пришел к ней. Она накормила его и послала домой с одним из родственников. Через два дня он снова «пропустил автобус» и пришел к бабушке. И хотя ей было уже больше восьмидесяти лет, она встречала всех с такой любовью, что человек просто влюблялся в ее дом и хотел снова и снова приходиться туда...

Когда бабушка позвонила мне сообщить, что мой сын опять «опоздал на автобус», я почувствовала раздражение, и, видимо, бабушка поняла это. Когда мальчик покинул ее дом, она позвонила снова и

сказала: «Слушай, Хана, мы обе знаем, что он специально пропускает свой автобус. Конечно, тебе нужно сделать ему выговор за это. Но сделай это осторожно. Подумай, что будет, если как-нибудь он действительно пропустит свою подвозку и не придет ко мне, поскольку будет знать, что ты рассердишься на него за это? Тебе нужно быть помягче с ним, ведь мы же не хотим, чтобы он шел домой один, без сопровождающего, вместо того, чтобы пойти ко мне. Для него опасно переходить улицу Бар Илан одному». Бабушка была хорошим воспитателем и заранее думала о возможных последствиях.

Готовила бабушка очень вкусно. Сегодня, если у меня хорошо получается рыба, я говорю: «Это немного похоже на вкус бабушкиной рыбы». Она готовила очень быстро и рационально, но блюда всегда выходили бесподобными.

Когда один из моих дядей достиг возраста бар-мицвы, ему подарили что-то вроде облигации, которую положили на банковский счет. С годами стоимость облигации выросла. Когда он был в ешива гдола, то есть ему было около восемнадцати лет, пришло извещение о том, что его ожидает пакет. Это был большой конверт, содержащий внушительную сумму денег. Его реакцией было: «Деньги? А зачем они мне?!» С таким отношением к деньгам он вырос. Дядя решил купить на эти деньги новый холодильник для мамы. Бабушка согласилась, но предупредила: использовать холодильник будем совместно с соседями. У дяди остались деньги после покупки холодильника, и на них он открыл *гмах*. До сегодняшнего дня тетрадка с записями беспроцентных ссуд в тогдашней ешиве Хеврон хранится в семье.

Какая женщина не захочет, чтобы во время войны муж был рядом для эмоциональной поддержки? Но в течение всей Войны за независимость (многие месяцы Иерусалим был осажден и подвергался артиллерийским обстрелам Арабского легиона) бабушка каждый день посылала дедушку учиться. Она обманывала солдатские патрули, чтобы пронести ему обед. А когда пришлось прятаться в бомбоубежище, она удостоверилась, что все соседи ведут себя тихо, чтобы он мог учиться.

Задачей всей бабушкиной жизни, ее Торой, было предпринять все усилия, чтобы никто не мешал учебе дедушки. Чтобы это стало возможным, дом должен был функционировать, как часы. Еда всегда подавалась вовремя. А дедушка не забывал благодарить ее за усилия и хвалить ее кушанья, говоря: «Это блюдо достойно того, чтобы быть поданным к столу царя Шломо».

Мои дедушка и бабушка были горящими факелами Торы. Давайте попробуем подражать им по-своему, делая то, что можем, соответственно нашему уровню духовного роста. И пусть заслуга моих дедушки и бабушки защитит нас до прихода Машиаха, вскорости, в наши дни.

Подготовила З. Скаржинская

ААРОН ШАПИРА

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЕРУСАЛИМЕ

ПОКУПКА И ПРОДАЖА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В ИЕРУСАЛИМЕ • ПОКУПКА И ПРОДАЖА
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В ИЗРАИЛЕ

info@shapira-dom.com
+972 54 625 94 58

РАБАНИТ ЦИПОРА ХАРИТАН В ОФАКИМЕ!

"Толдот Йешурун" приглашает русскоязычных
замужних женщин на серию из 6-ти уроков
рабанит Ципоры Харитан по теме
"О самом сокровенном в еврейской семье",
которые пройдут в городе Офаким.

Занятия состоятся по средам, с 21.00,
начиная с 21 октября. Стоимость шести занятий – 60 шекелей

Запись и информация по телефону: ☎ 050-411-93-15, Дина

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА

"ЛАМДАНИ" РАБОТАЕТ В ТРЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
КАК ЧАСТНЫМ ОБРАЗОМ, ТАК И В ГРУППАХ:

- 1. ОРАА МЕТАКЕНЕТ:**
- * Преодоление трудностей чтения
 - * Приобретение понимания и осознания текста
 - * Овладение навыками письма
 - * Помощь в организации времени, порядок
 - * Углубленное повторение пройденного в школе
- (по необходимости помощь в домашних заданиях)

- 2. МРУЖЖИ:**
- * Ритмика и развитие музыкального слуха
 - * Современный танец для девочек
 - * Прикладное искусство для мальчиков на темы иудаизма
 - * Спорт для мальчиков
 - * Творческая мастерская для девочек (шитьё, вязание, рисование и многое другое)
 - * Балет для девочек
 - * Английский язык для всех
 - * Умелые руки для мальчиков (выжигание по дереву, художественное выпиливание, занятие с универсальным металлическим конструктором)

- 3. ПОМОЩЬ ДЕТЯМ В ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ:**
- * Art therapy- развитие внутреннего потенциала через рисование, лепку и другие виды искусств.
 - * Music therapy- выражение себя посредством музыки используя различные виды музыкальных инструментов.

Проводится тестирование детей с целью создать индивидуальную развивающую программу обучения.
В центре преподают профессиональные учителя со стажем работы с детьми.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 052-7118410
ЗАНЯТИЯ ПРОВОДИТСЯ В РАМОТ АДЕФ

Поздравляем

Р. ШИМОНА ЛЕВИНА И ЕГО СУПРУГУ
С РОЖДЕНИЕМ СЫНА (МОСКВА)

Р. АЛЕКСАНДРА МАЛИСА И ЕГО СУПРУГУ
С РОЖДЕНИЕМ СЫНА (МОСКВА)

Р. АЛЕКСАНДРА КАЦА И ЕГО СУПРУГУ
С РОЖДЕНИЕМ ДОЧЕРИ (МОСКВА)

Р. НИСАНА ГУЛЬКАРОВА И ЕГО СУПРУГУ СО СВАДЬБОЙ
ДОЧЕРИ ХАНЫ, Р. ЭЛИЯХ ВИХМАНА И ЕГО СУПРУГУ
СО СВАДЬБОЙ ВНУЧКИ (ИЕРУСАЛИМ)

Р. РЕУВЕНА ПЯТИГОРСКОГО И ЕГО СУПРУГУ
С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА И ВНУЧКИ (КИРЬЯТ СЕФЕР)

Р. ДАВИДА РАХЕЛИСА И ЕГО СУПРУГУ
С РОЖДЕНИЕМ СЫНА (МААЛЕ АМОС)

Р. МЕИРА МУЧНИКА И ЕГО СУПРУГУ
С РОЖДЕНИЕМ СЫНА (БРАХФЕЛЬД)

Р. ЭЛИЭЗЕРА МИРКИНА И ЕГО СУПРУГУ,
Р. СЕНДЕРА УРИЦКОГО И ЕГО СУПРУГУ
С РОЖДЕНИЕМ ВНУКА (БЕЙТАР-ИЕРУСАЛИМ)

Р. ГИДЕОНА СЛОБОДСКОГО И ЕГО СУПРУГУ
И Р. ЭЗРУ БЕЛКИНА И ЕГО СУПРУГУ СО СВАДЬБОЙ ДЕТЕЙ -
ЙОНАТАНА И ШУЛАМИТ (ОФАКИМ-НЕТИВОТ)

НЕДВИЖИМОСТЬ В ИЗРАИЛЕ

- ✓ Земельные участки
- ✓ Жилая недвижимость
- ✓ Коммерческая недвижимость

Ашдод • Ган-Явне • Тель-Авив • Ашкелон

Барух Шейнин • baruchsh26@gmail.com • +972-(0)50-419-03-03

Хотите выиграть время и преуспеть?

ДОКТОР ПРАВА, АДВОКАТ-НОТАРИУС ЕВГЕНИЯ КАНЕВСКАЯ

поможет вам разрешить семейные и трудовые конфликты,
оформить наследство, уладить ДТП, открыть новый бизнес,
не оплошать с куплей-продажей или арендой квартиры,
получить возмещение ущерба здоровью

Со всей душой и недорого!

Тел. 050 849 38 56, 073 752-45-83

За возвышение души

Носон Элиэзер бен Борух
נ.נ.ש.נ.נ

Фонд поддержки изучения и распространения Торы «Беерот Ицхак»

имени нашего великого учителя и праведника рава Ицхака Зильбера, благословенной памяти, под руководством рава Игалья Полищука, это:

ПОДДЕРЖКА ИЗУЧЕНИЯ ТОРЫ

- ✓ Колели в Иерусалиме, Брахфельде и Кирьят Сефере
- ✓ Учебная программа для женщин
- ✓ Хейдер онлайн для детей со всего мира

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОРЫ

- ✓ Журнал на русском и грузинском языках
- ✓ Сайты, видео уроки, электронные рассылки
- ✓ Издание книг

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

- ✓ Программы по шалом байту и воспитанию детей
- ✓ Поддержка нуждающихся и программа рефинансирования долгов
- ✓ Гмахи

Фонд «Беерот Ицхак» осуществляет всю свою деятельность исключительно за счет ваших пожертвований

НАМ НУЖНА ВАША ПОДДЕРЖКА!

СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА "БЕЕРОТ ИЦХАК" ПО УКРЕПЛЕНИЮ ИЗУЧЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТОРЫ

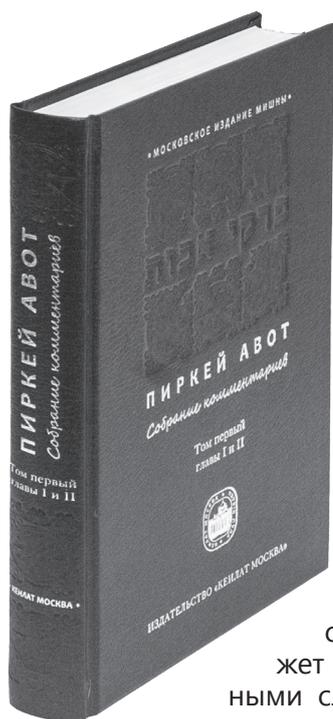
- ✓ размещение объявлений и посвящений на страницах журнала (пишите нам на info@beerot.ru)
- ✓ участие в наших благотворительных акциях (подробности на www.beerot.ru/charityevent)
- ✓ участие в нашей партнерской программе (подробности на www.beerot.ru/partner)
- ✓ поддержка наших проектов на www.beerot.ru/charity

- **ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ОРААТ КЕВА ИЛИ ПЕРЕДАЧИ СРЕДСТВ ДРУГИМ ОБРАЗОМ**
НАПИШИТЕ НАМ НА INFO@BEEROT.RU ИЛИ ПОЗВОНИТЕ (ОТПРАВЬТЕ СМС) НА НОМЕР 052-562-4720

- **БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД ВНУТРИ ИЗРАИЛЯ:**
Банк Апоалим (12), отделение Рамот (сниф 538), № счета 389-044. Имя владельца счета יצחק בארות קרן
- **ПЕРЕВОД НА PAYPAL:** paypal@beerot.ru
- **ПЕРЕВОД НА QIWI КОШЕЛЕК:** 8-910-616-00-83
- **ПЕРЕВОД НА ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ:** 410011779626453
- **МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД:**
Beneficiary's Name: Keren Beerot Itzhak
Registration number: 580566917
Address: Tiferet Ramot 81/8, Jerusalem, Israel
Bank name: Bank Hapoalim B.M.
Branch number: 538
Account number: 389-044
IBAN: IL69012538000000389044
SWIFT: POALILIT

ИЗДАТЕЛЬСТВО «КЕИЛАТ МОСКВА» ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ

На 8-й странице вы можете найти отрывок из книги

ПИРКЕЙ АВОТ

СОБРАНИЕ КОММЕНТАРИЕВ Том I (главы 1 и 2)

Наставления и советы еврейских мудрецов, изреченные ими около 2000 лет назад и касающиеся буквально каждого из нас и по сей день, теперь доступны и русскоязычному читателю!

Обширный сборник комментариев раскроет перед вами всю красоту и великолепие еврейской мысли, укажет верный путь служения Творцу, поможет справиться с собственными слабостями и правильно построить отношения с людьми.

Книга предназначена для всех: как для давно соблюдающих, так и для тех, кто лишь слегка интересуется иудаизмом. Она подходит как людям с аналитическим складом ума, стремящимся проникнуть в глубины еврейской философии и этики, так и тем, кто просто ищет ответы на вопросы житейского плана. Эту книгу можно внимательно изучать, а можно просто читать и получать удовольствие!

Данное издание уникально своим качеством. Каждая книга, выходящая в издательстве «Кеилат

Москва» (издательство специализируется на переводе Талмуда на русский язык) проходит многоуровневую проверку – адаптация исходных текстов на иврите, проверка перевода профессиональными ревизорами, проверка главным и ответственным редакторами, а также проверка и утверждение членами раввинского совета. Членами раввинского совета являются величайшие русскоязычные раввины нашего времени: гаон рав Пинхас Бронфман, гаон рав Бенцион Зильбер, гаон рав Игаль Полищук, гаон рав Зеев Вайсбейн.

Над изданием работала команда ведущих русскоязычных бней Тора во главе с главным редактором – равом Шимоном Швальбом и ответственным редактором – гаоном равом Игалем Полищуком.

Книга великолепно оформлена и будет пре-красно смотреться в ваших руках, на вашем столе и книжной полке. Трудно найти лучший подарок вашим близким и друзьям!

Гаон рав Пинхас Бронфман – глава ешивы «Кнесет Шалом» в Бней-Браке, судья раввинского суда под руководством р. Мордехая Гроса, раввина западного района Бней-Брака

Я хотел бы во всеуслышание воздать хвалу всем инициаторам и исполнителям издания трактата АвоТ с избранными комментариями в переводе на русский язык. Мне известно, что в издание книги вложено много труда, были тщательно отобраны отрывки и комментарии, подходящие для приближающихся к иудаизму и носителей русского языка в Израиле и за рубежом. Я внимательно просмотрел книгу и убедился, что все, кто занимались ею, выполнили свою работу в совершенстве. Книга содержит множество комментариев, приближающих читателя к Всевышнему, и написана ясным и понятным языком.

Я благословляю всех тех, кто задумал издание книги и кто работал над ней. Пусть Всевышний пошлет им удачу, и да удостоится они того, чтобы книга была принята ищущими слова Б-га. Пусть и далее, продолжая свою издательскую деятельность, они удостоится чести приближать далеких от традиции евреев к Торе и преумножать славу Небес!

Гаон рав Бенциона Зильбер – духовный руководитель организации "Толдот Йешурун"

Пиркей авот – Наставления отцов – включает в себя многие моральные и духовные основы Торы. Слава Б-гу, выходит в свет издание Пиркей авот с большим количеством комментариев, переведенное русскоязычными бней Тора и проверенное большими мудрецами Торы. Дай Б-г, чтобы эта книга принесла пользу многим.

Приобрести книгу вы можете в интернет магазине Толдот.ру (www.toldot.ru) по специальной цене 100 шекелей. Вы также можете принять участие в благотворительной акции на сайте Беерот.ру (www.beerot.ru) и получить книгу в подарок от Фонда "Беерот Ицхак". Если вы хотите связаться с издательством "Кеилат Москва" пишите на info@gemara.ru

